

प्रधान सम्पादक  
डॉ० सागरमल जैन

सहसम्पादक

डॉ० शिवप्रसाद

---

१ अहंत् पात्र्व और उनकी परम्परा

२ आजी वैंठे करे विचार



नी है, उगरे पञ्चात् ऋषभ, पाश्र्वं और जराटनेमि की प्रतिमाओं का क्रम जाता है। ऐसा लगता है कि इन काल तक ही चाण तीर्थ-कर प्रमुख रूप में मान्य थे और इन्हीं के सम्बन्ध में साहित्यिक विवरण भी लिखे गये थे। कल्पसूत्र भी केवल इन्हीं चाण तीर्थकरों के सम्बन्ध में मक्षिण विवरण प्रस्तुत करता है। उन काल के साहित्यिक एवं पुराणात्सिक साध्यों में अन्य तीर्थकरों सम्बन्धी विवरणों का जभाव विज्ञानी है।

पाश्र्व सम्बन्धी उन विवरणों में पाश्र्वं की ऐतिहासिकता एवं जैन परम्परा में उनका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। पाश्र्वं के सम्बन्ध में ६० पू० के अभिलेखीय साध्यों के जभाव में उनकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध और महावीर के सम्बन्ध में भी एकाध अपवाद को छोड़कर ६० पू० के अभिलेखीय साध्यों का जभाव है। महावीर के सम्बन्ध में एक अभिलेख उनसे निर्वाण के ८४ वर्ष पञ्चात् का बालती, राजस्थान से प्राप्त है। मौर्यकालीन अशोक के अभिलेखों में केवल एक स्थान पर ही बुद्ध का नामोल्लेख हुआ है।

आज पाश्र्वं की ऐतिहासिकता के निर्धारण का आधार मात्र साहित्यिक साध्या ही है। द्रुमांग्य में जैन परम्परा के आगमिक ग्रन्थों के अतिरिक्त हमें ब्राह्मण और वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी पाश्र्वं के नाम का स्पष्ट रूप में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ५० कैलाशचन्द्र जी ने लिखा है कि पाश्र्वं का उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र के पूर्व हुए हैं<sup>१</sup> किन्तु उन्होंने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। खोज करने पर हमें बौधायन धर्म सूत्र में 'पारशव' शब्द मिला है किन्तु उसमें वर्णसंकरों के प्रसङ्ग में ही पारशवों की चर्चा है।<sup>२</sup> वहाँ पारशव का तात्पर्य भिन्न वर्णों के स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क से उत्पन्न मन्ताने है।

'पारशव' शब्द का अर्थ पारसी या फारस देश के निवासियों और भारतीयों के सम्पर्क से उत्पन्न सन्तान भी किया जा सकता है। फिर भी इस सम्भावना को पूर्णतया निरस्त नहीं किया जा सकता कि पारशवों का सम्बन्ध पाश्र्वं के अनुयायियों से रहा हो। क्योंकि वैदिक ब्राह्मण श्रमणों को और उनके अनुयायियों को हेय दृष्टि से देखते थे। श्रमणों के अनुयायियों को वर्णसंकर कहने का एक कारण यह होगा कि

श्रमण धारा वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में बहुत कठोर नहीं थी। उसमें अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्ध होते होंगे, फलतः उन्हें वर्ण मकरो की श्रेणी में रखा जाता होगा। फिर भी यह एक क्लिष्ट कल्पना ही है, इसे निर्विवाद तथ्य नहीं कहा जा सकता है।

पार्श्व के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जो प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, वह जैन आगम ऋषिभाषित का है। ऋषिभाषित जैन परम्परा के आगम ग्रन्थों में आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पश्चात् का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है। मेरी दृष्टि में इसका सम्भावित रचनाकाल ई० पू० चौथी शताब्दी है। एक स्वतन्त्र लेख में मैंने इस बात को अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। यह ग्रन्थ सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक और आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को छोड़कर सम्पूर्ण जैन आगम साहित्य में प्राचीन है। उसकी भाषा-शैली, छन्द योजना तथा साम्प्रदायिक सकीर्णता से रहित उदार-दृष्टि ऐसे तथ्य हैं जो उसकी प्राचीनता को निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं।<sup>4</sup> ऋषिभाषित में महावीर और बुद्ध के पूर्ववर्ती तथा ममकालीन ४४ ऋषियों के नामालेख पूर्वक उपदेश सकलित हैं। इनमें ब्राह्मण परम्परा के देव-नारद, अमितदेवल, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, उद्दालक, आरुणि आदि के, बौद्ध परम्परा के सारिपुत्र, महाकाश्यप एवं वज्जियपुत्र के, अन्य स्वतन्त्र श्रमण परम्परा के ऋषियों में मन्वलि गोसाल आदि के तथा जैनपरम्परा पार्श्व एवं वर्धमान के उपदेश भी सकलित हैं। ऋषिभाषित के ऋषियों में सोम, यम, वरुण और वैश्रमण (कुवेर) इन चार लोकपालों को छोड़कर लगभग सभी ऋषि ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। अतः पार्श्व की ऐतिहासिकता में भी हमें कोई सन्देह नहीं रहता है।

ऋषिभाषित के पार्श्व नामक इस अध्ययन की एक विशेषता यह भी है कि उसमें इस अध्याय का एक पाठान्तर भी दिया हुआ है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'गति व्याकरण' नामक ग्रन्थ में इस अध्याय का दूसरा पाठ पाया जाता है।<sup>5</sup> इससे इस अध्याय की विषयवस्तु तथा उससे सम्बन्धित व्यक्ति की ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। हमने एक स्वतन्त्र लेख में इस बात को भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऋषिभाषित किसी भी स्थिति में ईसापूर्व

चतुर्थ शताब्दी के बाद का ग्रन्थ नहीं है। अतः इस ग्रन्थ का पार्ष्व नामक अध्ययन पार्ष्व के सम्बन्ध में प्राचीनतम साहित्यिक साधक के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऋषिभाषित से परवर्ती जैन ग्रन्थों में सूत्रकृताग, आचाराग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध), उत्तगध्ययन, भगवती, कल्पसूत्र, निरयावलिका, आवश्यक नियुक्ति आदि में भी पार्ष्व एवं पार्ष्वपत्यो सम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख है। कल्पसूत्र के अतिरिक्त इन सभी ग्रन्थों में पार्ष्व के सिद्धान्तों के साथ-साथ पार्ष्व के अनुयायी श्रमण-श्रमणियों और गृहस्थ उपासक-उपासिकाओं के उल्लेख हैं। कल्पसूत्र और ममवायाग में पार्ष्व के परिजनो का एवं जीवनवृत्त का भी सक्षिप्त उल्लेख है। अतः इन ग्रन्थों को भी पार्ष्व की ऐतिहासिकता को प्रामाणित करने का एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जा सकता है।<sup>७</sup>

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में महावीर के माता-पिता को स्पष्ट रूप से पार्ष्व का अनुयायी बताया गया है।<sup>८</sup> यह बात निर्विवाद रूप से स्वीकार की जा सकती है कि महावीर के पूर्वोत्तर भारत में पार्ष्व का प्रभाव था और उनके अनुयायी इस क्षेत्र में फैले हुए थे। इस तथ्य की पुष्टि पालि त्रिपिटक साहित्य से भी होती है। बुद्ध के चाचा वप्पसावक को निर्ग्रन्थो का उपासक कहा गया है।<sup>९</sup> प्रश्न यह होता है कि ये निर्ग्रन्थ कौन थे ? ये महावीर के अनुयायी तो इस लिये नहीं हो सकते कि महावीर बुद्ध के समसामयिक हैं। बुद्ध के चाचा का निर्ग्रन्थो का अनुयायी होना इस बात को सिद्ध करता है कि बुद्ध और महावीर के पूर्व निर्ग्रन्थो की कोई एक परम्परा थी और यह परम्परा पार्ष्वपत्यो की ही हो सकती है। पार्ष्वनाथ की परम्परा की प्राचीनता का एक और प्रमाण पालि त्रिपिटक साहित्य में यह है कि सच्चक का पिता निर्ग्रन्थ श्रावक था। सच्चक ने यह भी गर्वोक्ति की थी कि मैंने महावीर को परास्त किया। अतः सच्चक और महावीर समकालीन सिद्ध होते हैं।<sup>१०</sup> सच्चक के पिता का निर्ग्रन्थ श्रावक होना इस बात का सूचक है कि महावीर के पूर्व भी कोई निर्ग्रन्थ परम्परा थी और सच्चक पिता का उसी निर्ग्रन्थ परम्परा का श्रावक था। पालि त्रिपिटक में निर्ग्रन्थो को एक साटक कहा गया है।<sup>११</sup> चाहे आचाराग के अनुसार

महावीर ने अपने प्रव्रज्या के समय एक वस्त्र ग्रहण किया था।<sup>10</sup> किन्तु यदि हम उनके वस्त्र-सम्बन्धी इस उल्लेख को प्रामाणिक मानें तो भी इतना स्पष्ट है कि वे अपनी प्रव्रज्या के एक वर्ष के पश्चात् बग्न या अचेल हो गये थे और उन्होंने मुख्य रूप से अचेल धर्म का ही प्रतिपादन किया था।<sup>11</sup>

यह भी सत्य है कि महावीर की परम्परा में जो मचेलता सम्बन्धी अपवाद प्रविष्ट हुए वे पार्श्वपत्यो के प्रभाव के कारण हुए। यह भी हो सकता है कि प्रथम पार्श्वपत्यो की परम्परा का अनुसरण करके महावीर ने दीक्षा के समय एक वस्त्र ग्रहण किया हो। बाद में आजीवक परम्परा के अनुरूप अचेलता को स्वीकार कर लिया हो। जेकोवी ने *The Sacred Books of the East, Vol XLV* में ऐसी सम्भावना व्यक्त की है।<sup>12</sup> उत्तराध्ययन में स्पष्ट रूप से महावीर को अचेल धर्म का प्रतिपादक और पार्श्व को सचेलक धर्म का प्रतिपादक कहा गया है।<sup>13</sup> इन सब आधारों पर ऐसा लगता है कि पालि त्रिपिटक में बुद्ध के चाचा वप्पमाक्य तथा सत्त्वक के पिता के निग्रन्थो के अनुयायी होने के तथा निग्रन्थो के एक साटक होने के जो उल्लेख हैं, वे महावीर की परम्परा की अपेक्षा पार्श्व की परम्परा से ही अधिक सम्बन्धित जान पड़ते हैं। वौद्धों को महावीर और पार्श्व की परम्परा का अन्तर स्पष्ट नहीं था, अतः उन्होंने पार्श्व की परम्परा की अनेक बातों को महावीर की परम्परा के साथ जोड़ दिया। उदाहरण के रूप में पालि त्रिपिटक में महावीर को चातुर्याम का प्रतिपादक कहा गया है।<sup>14</sup> जबकि वास्तविकता यह है कि महावीर नहीं, पार्श्व ही चातुर्याम के प्रतिपादक हैं। सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन, भगवती एवं अन्य आगम ग्रन्थों में पार्श्व को चातुर्याम धर्म का और महावीर को पञ्चमहाव्रत तथा सप्रतिक्रमण धर्म का प्रतिपादक कहा गया है।<sup>15</sup> इससे ऐसा लगता है कि वौद्ध परम्परा में निग्रन्थो का जो उल्लेख है वह पार्श्वनाथ की परम्परा से सम्बन्धित है। सूत्रकृताग,<sup>16</sup> भगवती,<sup>17</sup> औपपातिक,<sup>18</sup> राजप्रश्नीय,<sup>19</sup> निरयावलिका<sup>20</sup> आदि आगम ग्रन्थों में पाये जाने वाले पार्श्वपत्यो के उल्लेख इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महावीर के समय के पार्श्वपत्यो का पूर्वोत्तर भारत में व्यापक प्रभाव था।



इसी प्रकार कोलब्रुक,<sup>20</sup> स्टीवेन्सन,<sup>27</sup> एडवर्ड टामस,<sup>28</sup> गेरी नाट,<sup>29</sup> इलियट,<sup>30</sup> पुसिन,<sup>31</sup> डा० बेलवलकर,<sup>32</sup> डा० दासगुप्ता,<sup>33</sup> डा० राधाकृष्णन्,<sup>34</sup> एव मजुमदार<sup>35</sup> ने पार्श्वनाथ को महावीर के पूर्ववर्ती निर्ग्रन्थ परम्परा का नायक माना है और इस प्रकार उनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है।

### जैन परम्परा में पार्श्वनाथ का स्थान

सामान्य जैनो में आज भी पार्श्वनाथ के प्रति जो आस्था देखी जाती है वह अन्य किसी तीर्थंकर के प्रति नहीं देखी जाती है। चरम तीर्थंकर स्वयं महावीर के प्रति भी उतनी आस्था नहीं है, जितनी पार्श्व के प्रति है। यद्यपि सिद्धान्ततः यह माना जाता है कि सभी तीर्थंकर समान हैं, फिर भी जिस तीर्थंकर का शासन होता है उसकी उस काल में विशेष प्रतिष्ठा रहती है, किन्तु आज जैन परम्परा में विशेष रूप से जैन उपासको के हृदय में पार्श्वनाथ के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा और आस्था है, उतनी महावीर के प्रति भी नहीं देखी जाती है। यदि हम जैन तीर्थों और तीर्थंकर-प्रतिमाओं का ही एक सर्वेक्षण करें तो हमें स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो जायेगा कि देश में आज भी सर्वाधिक तीर्थ और सर्वाधिक प्रतिमायें भी पार्श्वनाथ की हैं। शखेश्वर पार्श्वनाथ, गौडी पार्श्वनाथ, चिन्तामणि पार्श्वनाथ, अमीझरा पार्श्वनाथ, अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ, अवन्तिका पार्श्वनाथ, मक्षी पार्श्वनाथ आदि को जैन उपासक आज भी अत्यन्त श्रद्धा के साथ पूजता है।

स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर महावीर की अपेक्षा पार्श्वनाथ की जैन परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा क्यों है? इस प्रश्न का सैद्धान्तिक उत्तर तो यह दिया जाना है कि सभी तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, किन्तु सभी तीर्थंकरों का तीर्थंकर-नाम-कर्म समान नहीं होता, किसी का तीर्थंकर नाम-कर्म विशिष्ट होता है और इसी कारण वह तीर्थंकर सध में विशिष्ट रूप से पूजा और प्रतिष्ठा पाता है। परम्परागत मान्यता के अनुसार पार्श्वनाथ का तीर्थंकर नामकर्म अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा विशिष्ट था और इसीलिए उनकी पूजा और प्रतिष्ठा अधिक है।



इम प्रश्न का दूसरा सामान्य उत्तर यह भी हो सकता है कि चूँकि महावीर स्वयं पार्वर को पुरुषादानीय, पुरुषश्रेष्ठ कहकर त्रिगैय प्रतिष्ठा देने थे। अतः उनका उपासक वर्ग भी उनकी अपेक्षा पार्वरनाथ को अधिक प्रतिष्ठा देना है। आचार्य हस्तीमरु जी ने अपने ग्रन्थ जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग १, जो वस्तुतः इतिहास ग्रन्थ की अपेक्षा न्यायकवामी परम्परा की दृष्टि में लिखा गया पुराण ही है, में पार्वर की त्रिगैय प्रतिष्ठा का कारण यह बताया है कि आज देव मण्डल में अनेक देव और देवियाँ पार्वर के नाम में देव योनि को प्राप्त हुए हैं, अतः उनके नाम की प्रभावना अधिक होने से वे अधिक पूज्य हैं।<sup>३६</sup> कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पार्वर के यक्ष और यक्षी—धरणेन्द्र और पद्मावती पार्वर के उपामको पर शीघ्र कृपा करते हैं और उनकी मनोवाञ्छित कामनाओं को पूरा करने हैं अतः जैन मय में पार्वर की प्रतिष्ठा अधिक है यद्यपि मिथ्यात्व से उत्तर अपनी जगह ठीक भी हो, किन्तु मेरी दृष्टि में जैनसभ में पार्वरनाथ की त्रिगैय प्रतिष्ठा के पीछे मूलभूत कारण कुछ इसका ही है और वह मुख्यतः व्यावहारिक है।

जैन परम्परा में पार्वर को विघ्नो का उपशमन करने वाला माना गया है। पार्वरनाथ को वही स्थान प्राप्त है जो कि आज हिन्दू परम्परा के देवों में विनायक या गणेश को है। हिन्दू परम्परा में गणेश को विघ्ननाशक देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है और हम देखते हैं कि हिन्दू परम्परा के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में सर्वप्रथम विनायक का आह्वान और स्थापना की जाती है ताकि वह अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो। चूँकि जैन परम्परा में भी पार्वरनाथ को विघ्न-शामक तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया गया है और इसलिए उनकी विशेष प्रतिष्ठा है। यदि हम जैन स्तोत्र साहित्य और भक्ति साहित्य को देखें तो भी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि जितने स्तोत्र पार्वर के लिए निर्मित हुए उतने अन्य किसी भी तीर्थंकर के लिए नहीं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि पार्वर सम्बन्धी लगभग सभी स्तोत्रों या स्तुतियों में कहीं न कहीं उनसे विघ्न के उपशमन की अथवा लौकिक मंगल और कल्याण की अपेक्षा की गयी है। यद्यपि जैन धर्म सिद्धान्ततः अध्यात्म और तप-त्याग की

चात अधिक करना है, किन्तु यह सत्य है कि सभी मनुष्यों में कहीं न कहीं भौतिक सुख-सुविधाओं और लौकिक मंगल की आकांक्षा पाई जाती है और जब यह धारणा दृढमूल हो जाती है कि भौतिक मंगल और भौतिक ऐषणाओं की प्राप्ति अमुक देव के द्वारा विशेष रूप से होती है, तो स्वाभाविक रूप से वही देव मुख्य रूप से उपासक की आस्था का केन्द्र बन जाता है। जैन परम्परा में पार्श्वनाथ के साथ भी यही हुआ है। जैन स्तोत्र साहित्य में सबसे प्राचीन स्तोत्र 'उवसग्गहर' माना जाता है। यह स्तोत्र पार्श्वनाथ की स्तुति के रूप में ही निर्मित हुआ है। इसमें उन्हें मंगल और कल्याण का आवास, विष-पीडाओं और विघ्न-त्राघातों का उपशमन करने वाला माना गया है और उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वे उपासक के सभी विघ्नों का उपशमन करें।<sup>१७</sup>

यद्यपि यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है कि जैन दर्शन के अनुसार पार्श्वनाथ तो वीतराग है, वे अपने भक्तों के विघ्नों के उपशमन तथा उसके मंगल और कल्याण के कर्ता किस प्रकार हो सकते हैं? जैनो ने इस दार्शनिक समस्या के समाधान का एक मार्ग प्रस्तुत किया है, उनकी मान्यता है कि यद्यपि तीर्थंकर वीतराग होने के कारण न तो अपने भक्तों का कल्याण करता है और न उन भक्तों को पीडा देने वाले को दण्डित ही करता है, किन्तु तीर्थंकर के जो यक्ष-यक्षी या भक्त देवता होते हैं वे ही उन तीर्थंकरों के उपासक भक्तों के विघ्नों का उपशमन करते हैं और उनका हिन साधन या कल्याण करते हैं। पार्श्वनाथ के यक्ष-यक्षिणियों में धरणेन्द्र और पद्मावती का उल्लेख आता है। धरणेन्द्र को पार्श्व-यक्ष के रूप में भी माना जाता है।<sup>१८</sup> यहाँ यह भी स्मरणीय है कि पार्श्व ही एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके यक्ष को भी वही नाम दिया गया है। एक और मनोरञ्जक तथ्य यह भी है कि जैन परंपरा में पार्श्व यक्ष की जो प्रतिमाये निर्मित होती हैं वे ठीक गणेश की प्रतिमाओं के समान ही हस्तिशीर्ष (गजशीर्ष) से युक्त होती हैं।<sup>१९</sup> गणेश और पार्श्व यक्ष की प्रतिमाओं में वाहन के अन्तर को छोड़कर पूर्णतया समानता देखी जाती है। यह भी सत्य है कि जैनधर्म में अनेक यक्ष-यक्षिणियों, विद्यादेवियों और शासन देवियों की मूर्तियों के लक्षणों को

हिन्दू परंपरा से ही ग्रहण किया गया है। जैन परंपरा में चक्रेश्वरी, अम्बिका, सिद्धायिक नैरोट्या आदि जिन देवियों की प्रतिष्ठा है, उनमें पार्श्व की यक्षिणी पद्मावती को ही सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। अनेकानेक जैन मन्दिरों में आपको पद्मावती की प्रतिमाएँ उपलब्ध होती हैं। हिन्दू परंपरा में जो स्थान दुर्गा का और बौद्ध परंपरा में तारा का है वही जैन परंपरा में पद्मावती का है। आज भी अनेक जैन उपासक और उपासिकाएँ पद्मावती के प्रति अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा युक्त देखे जाते हैं। यद्यपि जैन परंपरा में महावीर के यक्ष और यक्षिणी भी माने गये हैं किन्तु देखने में यह आना है कि महावीर के यक्ष और यक्षिणियों की अपेक्षा पार्श्व के यक्ष और यक्षिणियों की ही जिन मन्दिरों में अधिक उपासना होती है। जैनो में यह आस्था दृढमूल हो चुकी है कि पार्श्व के यक्ष और यक्षी पार्श्व की अथवा स्वयं उनकी उपासना करने पर तत्काल विघ्नो का उपशमन करते हैं और भक्त का मंगल करते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा व्यावहारिक कारण है जिसके आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि जैन परंपरा में पार्श्वनाथ के प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था क्यों है? पार्श्वनाथ का जैन परंपरा में जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसके अनेक कारणों में प्रमुख कारण उन्हें विघ्न-विनाशक के रूप में स्वीकार कर लेना है।

### पार्श्व का जीवनवृत्त

पार्श्व के जीवन के सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम उल्लेख कल्पसूत्र और समवायाग सूत्र में मिलते हैं। समवायाग सूत्र में पार्श्व के माता-पिता के नाम, शरीर की ऊँचाई, आयु, गणधरो की सख्या, श्रमण-श्रमणियों एवं गृहस्थ उपासक-उपासिकाओं की सख्या आदि के उल्लेख मिलते हैं।<sup>40</sup> कल्पसूत्र में पार्श्व सवधी विवरण समवायाग की अपेक्षा कुछ विस्तृत है। उसमें सर्व प्रथम यह बताया गया है कि पार्श्व के पंच कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। वे चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गर्भ में आये, पौष कृष्ण दशमी को अर्धरात्रि के पश्चात् विशाखा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। ३० वर्ष की अवस्था में पौष कृष्ण एकादशी को पूर्वाह्न में विशाखा नक्षत्र में वे आश्रमपद नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे एक देवदूष्य वस्त्र लेकर प्रव्रजित हुए। प्रव्रजित होने के तिरासी रात्रि के व्यनीत हो

जाने के बाद चौरासीवें दिन ग्रीष्म ऋतु के प्रथम माम चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशाखा नक्षत्र में पूर्वाह्नकाल में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ को कमठ द्वारा दिये गये उपसर्ग का कोई उल्लेख नहीं है। मात्र यह कहा गया है कि उन्होंने देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सबधी अनुलोम और प्रतिलोम सभी उपसर्गों को समभाव से सहन किया। कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्व के ८ गण तथा ८ गणधर हुए थे। उनके आठ गणधरो के नाम इस प्रकार हैं—(१) शुभ, (२) आर्यघोष, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मचारी, (५) सोम, (६) श्रीहरि, (७) वीरभद्र और (८) यश। किन्तु आवश्यक निर्युक्ति में पार्श्व के १० गणधर थे ऐसा उल्लेख है। इसी प्रकार अभयदेव की स्थानाग वृत्ति में भी पार्श्व के १० गणधरो का उल्लेख है। इन दोनों में पार्श्व के गणधरो का नामोल्लेख नहीं है। कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्व के आर्यदिन प्रमुख १६००० श्रमण और पुष्पबूला प्रमुख ३८००० आर्यिकाये थी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पार्श्व के प्रधान श्रमण आर्यदिन कहे गये हैं जबकि पार्श्व के ८ गणधरो में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है। कल्पसूत्र में पार्श्व के सुव्रत प्रमुख एक लाख चौसठ हजार गृहस्थ उपासक और मुनन्दा प्रमुख तीन लाख सत्ताइस हजार श्राविकाएँ होने का भी उल्लेख है। पार्श्व ने अपने सामान्य जीवन के सत्तर वर्ष जन प्रतिबोध देते हुए व्यतीत किये और वर्षाऋतु के प्रथम-माम श्रावण शुक्ल अष्टमी को निर्वाण प्राप्त किया। पार्श्व के निर्वाण के १२३० वर्ष व्यतीत होने पर कल्पसूत्र लिखा गया।<sup>41</sup>

कल्पसूत्र में भी पार्श्व के सम्बन्ध में मात्र कुछ विस्तृत सूचनाएँ ही उपलब्ध होती हैं, उनका विस्तृत जीवनवृत्त नहीं मिलता है। श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थ आवश्यकनिर्युक्ति और दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति इनकी अपेक्षा कुछ अधिक सूचनाएँ प्रदान करते हैं किन्तु पार्श्व के जीवनवृत्त का उनमें भी अभाव है। पार्श्व का विस्तृत जीवनवृत्त को जानने का आधार मात्र ईसा की ८ वी शताब्दी के पश्चात् लिखे गये चरित्रग्रन्थ ही हैं।

**पार्श्वनाथ के माता-पिता, वश एव कुल**

समन्वायाग, कल्पसूत्र और आवश्यकनिर्युक्ति में पार्श्व के पिता का

नाम आमसेन ( अश्वसेन ) माता का नाम वामा बताया गया है ।<sup>42</sup> जबकि दिगम्बर परम्परा के उत्तरपुराण और पद्मपुराण में पार्श्वनाथ के पिता का नाम विश्वसेन और माता का नाम ब्राह्मी लिखा है ।<sup>43</sup> बादिराज ने पार्श्वनाथचरित में पार्श्वनाथ की माता का नाम ब्रह्मदत्ता लिखा है ।<sup>44</sup> इस प्रकार पार्श्वनाथ के माता-पिता के नाम श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं । दिगम्बर परम्परा के ही अपेक्षाकृत कुछ प्राचीन ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति में पार्श्वनाथ की माता का नाम वम्मिला कहा गया है ।<sup>45</sup> यह नाम श्वेताम्बर पराम्परा के वामा से कुछ निकटता तो रखता है फिर भी दोनों को एक नहीं माना जा सकता । दिगम्बर परम्परा के अन्य कुछ ग्रन्थों में अश्वसेन के पर्यायवाची के रूप में हयसेन ऐमा नाम भी मिला है । नामों की यह भिन्नता विचारणीय है ।

पार्श्वनाथ के कुल और वंश के सबंध में श्वेताम्बर आगम समवा-याग और कल्पसूत्र में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आवश्यकनिर्युक्ति पार्श्वनाथ के कुल का स्पष्टरूप से तो उल्लेख नहीं करती है, किन्तु उसमें अरिष्टनेमि एव मुनिसुव्रत को छोड़कर शेष २२ तीर्थंकरों को काश्यप गोत्रीय कहा है ।<sup>46</sup> दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ उत्तर-पुराण में पार्श्वनाथ को उन्नवशीय कहा गया है ।<sup>47</sup> तिलोयपण्णत्ति में भी उनको उन्नवशीय बताया है ।<sup>48</sup> यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि पार्श्व उन्नवशीय (नागवंश) के हो और उसी का रूपान्तरण भ्रान्ति-वंश उन्नव या उन्न के रूप में हो गया हो । हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिशालाका-पुरुषचरित में<sup>49</sup> और देवभद्र ने पार्श्वनाथ चरित में<sup>50</sup> उनको इक्ष्वाकु कुल का बताया है । क्षत्रियों में इक्ष्वाकु कुल प्रसिद्ध रहा है और संभवतः इसीलिए पार्श्व को भी इसी कुल का मान लिया गया हो । इस मंत्र आधारों से ऐसा लगता है कि जैन परम्परा में पार्श्वनाथ के कुल, वंश एव माता-पिता के नामों को लेकर एकरूपता नहीं है । वैसे उन्हें उन्नवशीय या नागवंशीय मानना अधिक उचित है । संभवतः उनके नागवंशीय होने से नाग को उनके साथ जोड़ा गया हो ।

#### पार्श्व का नामकरण

पार्श्व के नामकरण के सन्दर्भ में आगम साहित्य में किसी घटना

का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यद्यपि आवश्यकचूर्णि, त्रिपट्टिगलाकापुरुष-चरित्र, पासनाहचरित्र आदि के अनुसार पार्व्वनाथ के गर्भकाल में माता के द्वारा अधेरी रात्रि में पाग में चलते हुए सर्प को देले जाने के कारण उन्हें पार्व्व ऐसा नाम दिया गया।<sup>1</sup> दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इन्द्र के द्वारा उनका नाम पार्व्व र्णे जाने का उल्लेख है।<sup>2</sup> यद्यपि ये सभी कल्पनायें ही लगती हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

### पार्व्व का विवाह प्रसंग

पार्व्व के विवाह प्रसंग को लेकर श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के आचार्यों में मतभेद है। श्वेताम्बर आगम ग्रन्थ गमवायाग, कल्पसूत्र, आवश्यकनिर्युक्ति आदि में हमें पार्व्वनाथ के विवाह के सबंध में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। श्वेताम्बर परम्परा के ही अन्य ग्रन्थ आवश्यकनिर्युक्ति तथा पञ्चमचरिय में और दिगम्बर परम्परा के तिलोयपणक्ति, पञ्चपुराण एवं हरिविंशपुराण में यह उल्लेख है कि वामुपुञ्ज, मल्लि, नेमि, पार्व्व और महावीर—ये तीर्थंकर कुमार अवस्था में दीक्षित हुए शेष ने राज्य किया।<sup>3</sup> कुमार अवस्था में दीक्षित होने का अर्थ जहां दिगम्बर परम्परा अविवाहित होना मानती है वहाँ श्वेताम्बर परम्परा युवराज अवस्था ऐसा अर्थ करती है। 'कुमार' का अर्थ युवराज अवस्था करना अधिक मगत है क्योंकि श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही ग्रन्थों में इस गाथा के अगले ही चरण में कहा गया है कि इन्होंने राज्य नहीं किया। आवश्यकनिर्युक्ति में प्रयुक्त 'कुमार' शब्द का अर्थ अविवाहित किया जा सकता है क्योंकि गाथा के अगले चरण में 'णो इत्थिया अभिसेया' पाठ मिलता है, जिसका अर्थ विवाह हो सकता है किन्तु अनेक प्रतियों में 'इत्थिया' के स्थान पर 'इच्छिया' पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ होगा राज्याभिषेक की कामना नहीं की। पुन आवश्यकनिर्युक्ति के कुमार शब्द का अर्थ अविवाहित करने पर आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में और उसमें अन्तचिरोध होगा, क्योंकि आचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध में महावीर के विवाहित होने का उल्लेख है।<sup>4</sup>

श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थ चउपद्ममहापुरिमचरिय,<sup>5</sup> त्रिपट्टि-गलाका पुरुषचरित्र<sup>6</sup> और देवभद्र के सिरिपामणाहचरिय<sup>7</sup> में

तथा परवर्ती श्वे० आचार्यों के पार्वनाथ चरित्रों में उनके विवाह का उल्लेख हुआ है। जबकि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति, पञ्चचरित उत्तरपुराण और वादिराजकृत पार्वनाथ चरित्र में कुगस्थल जाने और विवाह करने का उल्लेख नहीं है। दिगम्बर आचार्य पद्मकीर्ति ने कुगस्थल जाने और उनके विवाह प्रस्ताव का प्रसंग उठाकर भी विवाह होने का प्रसङ्ग नहीं दिया है।<sup>१४</sup> इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्व के विवाह के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के आचार्यों में मतभेद है। प्राचीन आगमिक प्रमाणों के इस सम्बन्ध में मौन होने में निर्णयात्मक रूप में कुछ कह पाना कठिन है। वस्तुतः पार्वनाथ के चरित्र लेखन में क्रमशः विकान देखा जाता है, इसलिए उनमें परपुराण अनुश्रुतियों और लेखक की कल्पनाओं का मिश्रण होता रहा है।

#### कमठ और नागोद्धार की घटना

पार्श्व के जीवन वृत्त के नाथ कमठ से हुए उनके विवाद और नाग-नागिन के उद्धार की घटना बहुचर्चित है। किन्तु प्राचीन श्वेताम्बर आगम ममवायाग और कल्पनूत्र इस घटना के संवध में भी मौन है। आवग्यक्रनियुक्ति में भी इन संवध में कोई उल्लेख नहीं है। कमठ तापन से उनके विवाद और नाग उद्धार की घटना का उल्लेख हमें श्वे० नाहित्य में सर्वप्रथम चउपन्नमहापुरिसचरिय<sup>१५</sup> में मिलता है। उसके अनुनार कमठ (कड) नामक एक तपस्वी वाराणसी के निकट वन में तप कर रहा था। पार्वकुमार ने समूहों में पूजा सामग्री लेकर लोगों को जाते देखकर अपने अनुचरो से इस संवध में पूछा कि ये लोग कहा जा रहे हैं? अनुचरो ने बताया कि नगर में कमठ नाम का एक महातपस्वी आया है। ये लोग उसी का बन्दन करने जा रहे हैं। पार्व भी कमठ को देखने गये। वहाँ उन्होंने देखा कि कमठ पचागिन तप कर रहा है। हिमा युक्त तप को देखकर पार्श्व ने तापन से कहा कि धर्म तो दया मूलक है, अग्नि को प्रज्वलित करने से उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है। तपस्वी ने कुमार को कहा कि तुम अभी बालक हो तुम धर्म को क्या जानते हो? बताओ यहाँ किस जीव की हिंसा हो रही है? पार्व ने जलने हुए लकड़ को अग्नि से निकालकर सावधानी से चीरकर और उसमें जलते हुए सर्पों को दिख-

लाया। कथा के अनुसार उमें णमोकारमन्त्र सुनवाया और वह मरकर धरणेन्द्र नामक देव हुआ। कमठ इस घटना के कारण लज्जित हुआ और जन-मामान्य में उमकी प्रतिष्ठा गिरी। फलतः वह पार्श्व का विरोधी बन गया। कथानक के अनुसार कमठ मरकर मेघमाली नामक देव हुआ और उसने जब पार्वनाथ माधना कर रहे थे अतिवृष्टि करके उन्हें उपनर्ग (कण्ट) दिया। उस समय धरणेन्द्र ने आकर पार्श्व को जल से ऊपर उठाया। परवर्ती पार्श्व चरित्र मवन्धी विभिन्न गन्थों में भी इस घटना के वर्णन में भिन्नता है। पद्मकीर्ति के पार्श्वनाथ चरित्र<sup>60</sup> के अनुसार यवनराज को पराम्त करने के पश्चात् पार्श्व कुशस्थल में निवास कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अनेक लोगों को अर्चना की मामग्री लेकर नगर के बाहर जाते देखा। राजा रविकीर्ति से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस स्थल से एक योजन की दूरी पर वनखण्ड में अनेक तापम निवास करते हैं और कुशस्थल के निवासी उनके परम भक्त हैं। पार्वनाथ ने वहाँ जाकर देखा कि कुछ तपस्वी पचाग्नि तप कर रहे हैं। कुछ धूम्र-पान कर रहे हैं, कुछ लोग पाँव के बल वृक्षों पर लटके हैं और उनका शरीर अत्यंत कुश हो गया है। उसी समय पार्श्व ने कमठ नामक एक तापम को जगल से लकड़ी का एक बोज़ लेकर आते हुए देखा। वह लकड़ी को अग्नि में डालना ही चाहता था कि पार्श्व ने उसे रोका और कहा कि इसमें भयङ्कर तप है। क्रोधवश कमठ ने उस लकड़ को चीरा और उसमें से एक नर्प निकला, जो कि लकड़ के चीरने के कारण क्षत-विधत हो चुका था। पार्श्व ने उसे णमोकारमन्त्र सुनाया और वह नागराजाओं के बीच वीरदेव के रूप में उत्पन्न हुआ। उत्तरपुराण<sup>61</sup> में गुणभद्र ने इसी घटना को पार्वनाथ के ननिहाल में घटित होना बताया। साथ ही तापम के रूप में पार्श्व के नाना महीपाल का उल्लेख किया है।

उपर्युक्त घटना के घटना-स्थल को लेकर भी विविधता है। चउपन्नमहापुरिसचरिय में इस घटना को वाराणसी में घटित होना बताया गया है। जबकि उत्तरपुराण में उसे पार्श्व के नाना के आश्रम में घटित होना बताया है। पद्मकीर्ति ने पार्वनाथ चरित्र में इसे कुशस्थल में होना बताया है। इसी प्रकार चउपन्नमहापुरिसचरिय





रहा होगा। पार्श्व और महावीर के काल में बगाल अनार्य क्षेत्र माना जाता था। निर्युक्ति का अनार्य भूमि से तात्पर्य उसी क्षेत्र से है।

### पार्श्व के कथानक का ऐतिहासिक विकासक्रम

जैसा कि हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं, पार्श्वनाथ के जीवन वृत्त के सबध में प्राचीन उल्लेख अल्पतम ही हैं। किन्तु इसके विपरीत पार्श्वनाथ के उपदेश, उनकी धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएँ, पार्श्व-पत्य श्रमणों का स्वयं महावीर से अथवा महावीर के श्रमणों से मिलने एवं तत्त्वचर्चा करने आदि के उल्लेख प्राचीन आगम साहित्य में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। पार्श्व के जीवन वृत्त के सबध में समवायाग, कल्पसूत्र एवं आवश्यकनिर्युक्ति में उनका वंश, माता-पिता के नाम, गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, कैवल्य और निर्वाण की तिथियाँ एवं नक्षत्र, गणधरो के नाम तथा श्रमण-श्रमणी एवं उपासक-उपासिकाओं की संख्या सबधी उल्लेख मिलते हैं।<sup>१७</sup> पार्श्वनाथ के जीवनवृत्त की प्रमुख घटनाओं के सबध में ये ग्रन्थ लगभग मौन ही हैं। साथ ही कल्पसूत्र, समवायाग, आवश्यकनिर्युक्ति एवं तिलोयपण्णत्ति के सब विवरण २४ तीर्थंकरों की मान्यता के स्थिर होने के पश्चात् अर्थात् लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी के बाद के ही लगते हैं। आगम साहित्य में पार्श्व सबधी विवरणों में प्राचीन स्तर के विवरण तो मात्र पार्श्वपत्यों के महावीर एवं महावीर के श्रमणों से मिलन को तथा पार्श्व की तात्विक तथा आचार सबधी मान्यताओं को सूचित करते हैं। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह स्थिति केवल पार्श्व के सबध में ही नहीं है, अपितु सभी भारतीय चिन्तकों और साधकों के सबध में भी है।

प्राचीन युग में केवल उपदेश भाग को ही महत्ता दी जाती थी और इसलिए उसी को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता था। जैन परंपरा में पार्श्व के सबध में विकसित कथानकों में उनके एवं कमठ के पूर्व भवों तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवरण, इस भव में घटित कमठ तापस सम्बन्धी घटना, पार्श्व का यवन राज को विजित करने के लिए प्रस्थान करना तथा प्रसेनजित की

पुत्री प्रसादनी के साथ उनके विवाह संबंधी प्रस्ताव-वार्ता प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। किन्तु जैसा कि हमने देखा है वह विद्वरा वाग्य माहिर्य से और नियुक्तियों में कहीं भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ज्येतान्दर परंपरा में पार्ष्व में उल्लिखित उपर्युक्त सभी कथानक विकल्पित रूप में सर्वप्रथम शीशक के व्रतपल्लवहापुरिणुचरिय में उपलब्ध होने हैं।<sup>५५</sup> यह ग्रन्थ लगभग ईसा की नौवीं शताब्दी के उत्तर-भाग में लिखा गया है। इसके बाद के सभी टीकाकारों और ग्रन्थकारों ने इन वदनाओं का उल्लेख किया है। विगन्दर परंपरा में पार्ष्वनाथ के कथानक संबंधी विद्वरा का प्राचीनतम आधार यतिवृषभ कृत तिलोत्पत्ति है,<sup>५६</sup> किन्तु उनमें भी ज्येतान्दर आगम माहिर्य के अनुसर ही तीर्थकरों के जन्म स्थान, पत्र कल्याणक उनके वद, माता-पिता आदि संबंधी उल्लेख मात्र मिलते हैं। पार्ष्व के मठ में विद्वृत कथानक का इतने भी उदाहर है। विगन्दर परंपरा में पार्ष्व का विद्वृत कथानक सर्वप्रथम जिनसेन के पार्ष्वभ्युत्थ एव गुणमठ के उत्तर-पुराण में उपलब्ध होता है।<sup>५७</sup> ग्रन्थ भी ईसा की ११वीं शताब्दी में लिखे गये हैं। इन ज्येतान्दर और विगन्दर दोनों ही परंपराओं में पार्ष्व से संबंधित विद्वृत कथानक हमें नहीं शताब्दी में पूर्ण उपलब्ध नहीं होने हैं। परन्तु ज्येतान्दर और विगन्दर परंपरा में पार्ष्वनाथ पर जो भी चरित्र ग्रन्थ लिखे गये हैं उन मठों इन्हीं कथानकों का विकास देखा जाता है। वे सभी भी पार्ष्व के मन्त्रमथ में उनके पूर्व मठ, कनक मन्त्रादी उदना तथा प्रसादनी की और प्रसेदजिन के गण की वदनागण के आक्रमण से सुरक्षा आदि के उल्लेख से युक्त हैं। 'वदनागण मठ मध्य इन कथानकों परन्तु काय का सिद्ध करना है।

सकता है कि अनुश्रुति के रूप में ये कथानक इनके पूर्ण भी प्रचलित रहें होंगे। कल्पसूत्र भी कम से कम इतना उल्लेख अवश्य करता है कि पार्श्वनाथ ने अपने साधनाकाल में देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सबधित अनेक उपसर्गों को सहन किया। सम्भवतः इसी आधार पर आगे कमठ सबधी घटनाक्रम का विवरण लिखा गया होगा। पार्श्वनाथ और कमठ के इसी कथानक का विकास पार्श्वनाथ के पूर्ण भवो सबधी विवरणों में भी देखा जाता है। पार्श्व के जीवनवृत्त में कमठ सबधी घटनाक्रम को स्थान देने के दो उद्देश्य हैं, प्रतीत होते प्रथम तो इस घटनाक्रम द्वारा श्रमण परंपरा में विकसित अविवेकपूर्ण देह-दण्डन की आलोचना कर विवेकपूर्ण ज्ञानमार्गी साधना की प्रतिष्ठा करना और दूसरा कर्मसिद्धांत की अनिवार्यता को सिद्ध करना।

प्रभावती सबधी प्रसंग परवर्ती सभी श्वेताम्बर और कुछ दिगम्बर ग्रन्थों में उपलब्ध है। मात्र अन्तर यह है कि जहाँ श्वेताम्बर परंपरा के कथा लेखक प्रभावती की यवनराज से सुरक्षा करने के साथ-साथ वाद में प्रमेनजित और अश्वसेन के आग्रह पर उसके साथ पार्श्व के विवाह का भी उल्लेख कर देते हैं, वहाँ दिगम्बर परंपरा के वे ग्रन्थकार जिन्होंने इस प्रसंग को चित्रित किया है, पार्श्व की वैराग्य भावना को प्रदर्शित कर विवाह के लिए उनके स्पष्ट निषेध को चित्रित करते हैं। इस घटनाक्रम में जो यवनराज का उल्लेख है उससे ऐसा लगना है कि यह कथानक यवनो के भारत प्रवेश के पश्चात् ही कभी विकसित हुआ होगा। पार्श्व के जीवन वृत्त सबधी घटनाक्रमों के प्राचीन उल्लेखों के अभाव से हमें पार्श्व के अस्तित्व और उनकी ऐतिहासिकता के सबध में कोई प्रबल चिह्न नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनके एव उनकी परंपरा के अस्तित्व तथा उनके उपदेशों से सबधित विवरण ऋषिभाषित, आचाराग द्वितीय-श्रुतस्कन्ध, सूत्रकृताग और भगवती जैसे प्राचीन स्तर के आगम ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं।

### पार्श्वनाथ का अवदान

भारतीय संस्कृति की श्रमण धारा मूलतः त्याग और तप को प्रधानता देती है और इसी कारण ही इसकी लोक में प्रतिष्ठा रही है। यह सुनिश्चित है कि पार्श्वनाथ इसी श्रमण परंपरा के प्रवक्ता

हैं, किन्तु उनका इन श्रमण परम्परा को एक विशिष्ट अन्वयान है। यद्यपि श्रमणों ने वैदिकों के हिमन्त यज्ञ-यज्ञों का दण्डन कर उनकी कर्मकाण्ठी परम्परा को कम्पीकार कर दिया था, किन्तु श्रमण धारा ने भी यह कर्मकाण्ड किमी तरह इच्छित हो गया था। उन्हे भी तप और त्याग-विवेक प्रधान न रह कर कर्मकाण्ड-प्रधान बन गये थे। ऐसा लगता है कि पाण्डेनाथ के युग ने श्रमण धारा ने भी तप और त्याग के साथ कर्मकाण्ड पूरी तरह जुड़ा हुआ था और तप बाह्याङ्ग्य और वेददण्डन की एक प्रक्रिया से अधिक कुछ नहीं था। कठोरतम वेददण्डन द्वारा लोक ने अपनी प्रतिष्ठा को बर्जित करना ही उन युग के श्रमणों और मत्यानिगों का एकमात्र उद्देश्य था। औपनिषदिक ऋषियों की ज्ञानमार्गों द्वारा अपनी अपना रूप ले रही थी अतः नन्मव वही लगता है कि पाण्डे ने नर्वप्रथम श्रमण परम्परा ने प्रविष्ट हुए इन वेददण्डन और कर्मकाण्ड का विरोध किया। उनके जीवनवृत्त ने कनठ तापन का जो विवरण जुड़ा है, उनका उद्देश्य भी तप और ध्यान को मात्र देह दण्डन की प्रक्रिया से मुक्त करना है।

पाण्डेनाथ अभी युवा ही हुए थे, उन्होंने देखा कि वैदिक परम्परा के यज्ञों ने प्राणियों का बलिदान हो रहा है। किन्तु वैदिकों की परपीडन की प्रवृत्ति का त्याग श्रमण धारा ने न्द-पीडन ने ले लिया हूनरो को बलिवेदी पर चढ़ाने के न्यान पर व्यक्ति स्वयं अपने को बलिदान की वेदी पर चढ़ाने लगा है। पर-पीडन की वृत्ति आत्म-पीडन के रूप ने विकसित होने लगी थी और उन आत्म-पीडन ने भी किनी न किनी रूप ने पर-पीडन जुड़ा हुआ था। इनीलिये पाण्डे कुनार को कनठ से कहना पडा होगा कि तुन्हारी इन नाशना ने आध्यात्मिक आत्म-पीडन की अनुभूति कहाँ है? इमने न तो स्वहित है और न परहित या लोकहित। हृद नीड पीडित हो रहे हो और हूनरो को भी पीडित कर रहे हो। एक ओर पचाग्नि तप की इन ज्वाला ने तुन्हारा शरीर झुलन रहा है तो हूनरी ओर उपमे छोटे-बडे अनेक जीव-जन्तु भी झुलन रहे हैं। न जाने कितने कीट-पतंग तुन्हारी इन अग्नि की ज्वाला ने जीवन की बलिवेदी पर चड रहे हैं। मात्र यही नहीं तुन जिन लकड को जला रहे हो उनमे एक नाग युगल भी जल रहा है। पाण्डे के कथानक ने लकड को खींचकर उपमे ने उस नाग युगल को बचाने

की जो घटना वर्णित है, वह यह बोध कराती है कि ऐसी साधना जिसमें आत्म-पीडन और पर-पीडन जुड़ा हो, सच्ची साधना नहीं हो सकती। साधना में ज्ञान और विवेक की प्रतिष्ठा आवश्यक है। वह देहदण्डन भी जिसमें ज्ञान और विवेक के तत्त्व नहीं हैं, आत्म-पीडन से अधिक कुछ नहीं है। देह को पीडा देना साधना नहीं है। साधना तो मनो-विकारो की निर्मलता है, आत्मा में सहज आनन्द की अनुभूति है। पार्श्व की यह हितशिक्षा चाहे कमठ जैसे उस युग के तापसों को अच्छी न लगी हो किन्तु इसमें एक सत्य निहित है। धर्म साधना को न तो दूसरो की पीडा के साथ जोडना चाहिए और न आत्म-पीडन के साथ। मुक्ति प्राप्ति का अर्थ है वासना और विकारो से मुक्ति।<sup>71</sup>

ऐसा लगता है कि पार्श्वनाथ ने अपने युग में धर्म और साधना के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण क्रान्ति की होगी। उन्होंने साधना को सहज बनाने का प्रयत्न किया और उसमें ज्ञान और विवेक के तत्त्व को प्रतिष्ठित किया। भगवान् बुद्ध ने आगे चलकर उभय अन्तो के परि-त्याग के रूप में जिस धर्ममार्ग का प्रवर्तन किया था उसका मूलस्रोत पार्श्व की परम्परा में निहित था। पार्श्व धर्म और साधना को पर-पीडन और आत्म-पीडन से मुक्त करके आत्म शोधन या निर्विकारता की साधना के साथ जोडते हैं और यही उनका भारतीय सस्कृति और श्रमण परम्परा को सबसे बड़ा अवदान है।

### पार्श्व की धार्मिक और दार्शनिक मान्यतायें

जहाँ तक पार्श्व की मान्यताओं का प्रश्न है, आज हमें उनकी परम्परा का ऐसा कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता जो इस पर प्रकाश डालता हो। पार्श्व की दार्शनिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं को जानने और समझने के हमारे पास जो भी प्राचीनतम साधन उपलब्ध हैं वे श्वेताम्बर परम्परा में मान्य आगम ग्रन्थ ही हैं। इनमें भी ऋषिभाषित ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें पार्श्व के नाम से एक स्वतन्त्र अध्याय है।<sup>72</sup> जिसमें उनकी दार्शनिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऋषिभाषित प्रत्येक ऋषि के उपदेश को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करता है। याज्ञवल्क्य, मखलीगोशाल,

महाकव्यप, सारिपुत्र आदि अध्यायो को देखने से इन तथ्य की पुष्टि हो जाती है। अतः उनमें प्रस्तुत पार्श्व के विचार भी प्रामाणिक माने जा सकते हैं। ऋषिभाषित के पञ्चात् श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों ने उत्तराध्ययन का स्थान आता है जिसमें गौतम केगी के नवाद ने पार्श्व की परम्परा की मुख्य मान्यताओं के सम्बन्ध में सञ्क्षिप्त सूत्रनायें उपलब्ध होती हैं।<sup>73</sup> इसके पञ्चात् सूत्रकृताग और भगवती में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पार्श्वपत्न्यो द्वारा या उनके माध्यम से पार्श्व की मान्यताओं को संकेतित किया गया है। भगवती का एक स्थल तो ऐसा है जहाँ महावीर पार्श्व की मान्यताओं से अपनी महमति भी प्रकट करते हैं।<sup>74</sup> 'रायपनेनिय' में राजा पयानी (प्रदेगी) और केगी के बीच हुए संवाद में आत्मा के अस्तित्व सम्बन्धी जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं वे भी पार्श्व की परम्परा से सम्बन्धित माने जा सकते हैं।<sup>75</sup> क्योंकि उनके प्रतिपादक केगी स्वयं पार्श्व की परम्परा ने सम्बन्धित हैं। सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन और आवश्यकनिर्युक्ति ने कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पार्श्व की परम्परा और महावीर की परम्परा में अन्तर को स्पष्ट किया गया है।<sup>76</sup>

प्रस्तुत प्रसंग में इन्हीं नव आधारों पर हम पार्श्व की मूलभूत दार्शनिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट करेंगे। साथ ही उनमें और महावीर की मान्यताओं में क्या अन्तर रहे हैं, अथवा महावीर ने पार्श्व की परम्परा को किन प्रकार सङ्गोष्ठित किया है, इसकी चर्चा करेंगे।

### ऋषिभाषित में वर्णित पार्श्व का धर्म और दर्शन

जैसा कि हम पूर्व में संकेत कर चुके हैं कि पार्श्व के उपदेशों का प्राचीनतम सन्दर्भ हमें ऋषिभाषित में प्राप्त होता है। ऋषिभाषित में पार्श्व की मान्यता के सन्दर्भ में से दर्शन सम्बन्धी और आचार सम्बन्धी दोनों ही पक्ष उपलब्ध होते हैं। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ऋषिभाषित में पार्श्व नामक अध्ययन ही ऐसा है जिसका एक पाठान्तर भी उपलब्ध होता है। ग्रन्थकार ने इनकी चर्चा करते हुए स्वयं ही कहा है कि "गति व्याकरण नामक ग्रन्थों में इस अध्याय का दूसरा पाठ भी देखा जाता है।"<sup>77</sup> इस सूचना के साथ

उसमे इस अध्याय के पाठान्तर को सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम हम ऋषिभाषित के इसी अध्याय के आधार पर पार्श्व के दर्शन और धर्म को समझने का प्रयत्न करेंगे।

दार्शनिक दृष्टि से ऋषिभाषित में मुख्यतः लोक के स्वरूप की तथा जीव और पुद्गल की गति की, कर्म एव उसके फल-विपाक की और विपाक के फलस्वरूप विविध गतियों में होने वाले सक्रमण की चर्चा की गयी है। आचार सबधी चर्चा के मन्दर्भ में मुख्यरूप से इसमें चातुर्याम, निर्जीव-भोजन और मोक्ष की चर्चा हुई है।

“प्रथम प्रश्न है—लोक क्या है ? उत्तर में कहा गया है कि जीव और अजीव यही लोक हैं। पुनः प्रश्न किया गया कि लोक कितने प्रकार का है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि लोक चार प्रकार का है द्रव्य-लोक, क्षेत्र-लोक, काल-लोक और भाव-लोक। लोक-भाव किम प्रकार का है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि लोक-स्वतः अस्तित्ववान् है। स्वामित्व की दृष्टि से यह लोक जीवों का है। निर्माण की दृष्टि से यह लोक जीव और अजीव दोनों से निर्मित है। लोक-भाव किस प्रकार का है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि यह लोक अनादि, अनिघन और पारिणामिक (परिवर्तनशील) है। इसे लोक क्यों कहा जाता है ? इसके प्रत्युत्तर में कहा गया है कि अवलोकित या दृश्यमान होने से इसे लोक कहा जाता है। लोक-व्यवस्था गति (परिवर्तन) पर आधारित है। गति सम्बन्धी प्रश्नों के प्रत्युत्तर में कहा गया है कि गमनशील होने से इसे गति कहा जाता है। जीव और पुद्गल दोनों ही गति करते हैं। यह गति भी चार प्रकार की है—द्रव्यगति, कालगति, क्षेत्रगति और भावगति। यह गति-भाव अर्थात् गति का चक्र अनादि और अनिघन है।

इसी प्रसंग में पार्श्व के कर्म सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जीव स्वभावतः ऊर्ध्वगामी होते हैं और पुद्गल अधोगामी। जीव कर्म-प्रधान हैं और पुद्गल परिणाम प्रधान। जीव की गति कर्म से प्राप्त फल-विपाक के द्वारा होती है और पुद्गल की गति परिणाम के विपाक (स्वाभाविक परिवर्तन) के द्वारा होती है। कोई भी कषाय अर्थात् हिंसा से युक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता।



जीव दो प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं (सुख रूप और दुःख रूप)। प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन गत्य से विरत होकर जीव सुख का वेदन करता है। इसके विपरीत हिंसा आदि कृत्यों से जीव भय और दुःख को प्राप्त होता है। जिसने अपने कर्तव्य मार्ग का निश्चय कर लिया है, जो ससार में जीवन निर्वाह के लिये निर्जीव पदार्थों का ही आहार करता है, जिमने आस्रवों के द्वार बन्द कर लिये हैं ऐसा भिक्षु इस ससार प्रसूत वेदना का छेदन करता है। ससार / भव भ्रमण का नाग करता है और भव-भ्रमण जन्य वेदना का नाग करता है। उमका ससार समाप्त हो जाता है और उसकी सामारिक वेदना अर्थात् ससार के दुःख भी समाप्त हो जाते हैं। वह बुद्ध, विरत, विपाप और गान्त होता है और पुनः ससार में जन्म नहीं लेता है।<sup>178</sup>

ऋषिभाषित में पार्श्व की मान्यताओं को पाठभेद से दो प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इमी 'ग्रन्थ में गति व्याकरण' नामक ग्रन्थ में उपलब्ध पाठ के आधार पर पार्श्व की मान्यताओं को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है—“जीव और पुद्गल दोनों ही गतिशील हैं। गति दो प्रकार की है—प्रयोगगति (परप्रेरित) और विज्ञानगति। ये (स्वतः प्रेरित) गतियाँ जीव और पुद्गल दोनों में ही होती हैं। औदायिक और पारिणामिक—ये गति के रूप हैं और गमनशील होने से इसे गति कहते हैं। जीव ऊर्ध्वगामी होते हैं और पुद्गल अधोगामी। पाप कर्मशील जीव परिणाम (मनोभाव) से गति करता है और वह पुद्गल की गति में प्रेरक भी होता है। जो पापकर्मों का वशवर्ती है वह कभी भी दुःख रहित नहीं होगा, अर्थात् मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। वे पाप-कर्म प्राणातिपात से लेकर परिग्रह तक हैं। वह असम्बुद्ध अर्थात् ज्ञान रहित जीव कर्म के द्वारों को न रोकने वाला, चातुर्यामि धर्म से रहित, आठ प्रकार की कर्म-ग्रन्थि को बाँधता है और उन कर्मों के विपाक के रूप में नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव गति को प्राप्त करता है। जीव स्वकृत कर्मों के फल का वेदन करता है परकृत कर्मों का नहीं। नम्यक् सम्बुद्ध जीव कर्म आगमन के द्वारों को बन्द कर देने वाला, चातुर्यामि धर्म का पालन करने वाला आठ प्रकार की कर्म-ग्रन्थि को नहीं बाँधता है और इस प्रकार उनके विपाक के रूप में नारक, देव, मनुष्य और पशु गति को भी प्राप्त नहीं होता है।<sup>179</sup> इस प्रकार ऋषिभाषित के आधार पर

पार्श्वनाथ की दार्शनिक और आचार सबधी मान्यताओ का एक सक्षिप्त चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है ।

**अन्य आगम ग्रन्थो मे वर्णित पार्श्व का धर्म और दर्शन**

यदि हम सूत्रकृताग की ओर आते है तो हमे पार्श्वनाथ की मान्यताओ के सम्बन्ध मे कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त होती है । सूत्र कृताग मे 'उदक पेढालपुत्र' नामक पार्श्वपत्य श्रमण की महावीर के प्रधान गणधर गौतम मे हुई चर्चा का उल्लेख है । उदक पेढालपुत्र गौतम से प्रश्न करते है कि आपकी परम्परा के कुमारपुत्रीय श्रमण श्रमणोपासक को इस प्रकार का प्रत्याख्यान कराते हैं कि "राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ को अथवा चोर को बाधने-छोड़ने के अतिरिक्त मैं किसी त्रस जीव की हिंसा नहीं करूँगा ।" किन्तु इस तरह का प्रत्याख्यान दु प्रत्याख्यान है, क्योंकि त्रस जीव मरकर स्थावर हो जाता है और स्थावर जीव मरकर त्रस हो जाता है । अत उन्हे इस प्रकार सविशेष प्रत्याख्यान करवाना चाहिये कि "मैं राजाज्ञादि कारण से गृहस्थ को अथवा चोर को बाधने या छोड़ने के अतिरिक्त त्रसभूत अर्थात् त्रस पर्याय वाले किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा । इस प्रकार 'भूत' अर्थात् त्रस अवस्था को प्राप्त विशेषण लगा देने से उक्त दोषापत्ति नहीं होगी । गौतम ने उनकी इस शका का समाधान करते हुए इस बात को विस्तार से स्पष्ट किया है कि प्रत्येक प्रत्याख्यान किसी भी जीव की अवस्था विशेष से ही सम्बन्धित होता है । जो त्रस प्राणियो की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है वह त्रस पर्याय मे रहे हुए जीवो की ही हिंसा का प्रत्याख्यान करता है । जिस प्रकार कोई व्यक्ति श्रमण पर्याय त्यागकर गृहस्थ बन जाय तो वह गृहस्थ ही कहा जायेगा, श्रमण नहीं , इसी प्रकार त्रस काय से स्थावर काय मे गया जीव स्थावर है त्रस नहीं ।<sup>१०</sup> इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है पार्श्वपत्यो मे भी हिंसा आदि के प्रत्याख्यान की परम्परा थी और साथ ही वे प्रत्याख्यान की भाषा के प्रति भी अत्यन्त सजग थे ।

भगवती सूत्र मे पार्श्वपत्य गागेय अनगार और भगवान् महावीर की चर्चा का उल्लेख है । इममे चारो गतियो मे जन्म और मृत्यु के



उल्लेख मिलता है। इस चर्चा में मुख्य रूप से सामायिक, प्रत्याख्यान, सयम, सवर, विवेक और व्युत्सर्ग के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। मात्र यही नहीं, यद्वा यह भी बताया गया है कि आत्मा ही सामायिक है, सयम है, सवर है, विवेक है, इत्यादि। क्योंकि ये सभी आत्मापूर्वक होते हैं। यहाँ यह भी प्रश्न उपस्थित किया गया कि आत्मा ही सामायिक है तो फिर कषाय आदि भी आत्मा ही होंगे और फिर कषायों की निन्दा क्यों की जाती है। पुनः यह प्रश्न भी उठाया गया कि निन्दा सयम है या अनिन्दा। इसके स्पष्टीकरण में महावीर के स्थविरों ने कहा कि परनिन्दा असयम है और आत्मनिन्दा सयम है।<sup>83</sup>

इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में भगवती में महावीर के श्रमणों-पासको और पार्श्वपत्य श्रमणों के बीच हुई वार्ता का भी उल्लेख मिलता है। इसमें महावीर के श्रमणोंपासक सयम और तप के फल के विषय में प्रश्न करते हैं। पार्श्वपत्य स्थविर इसके उत्तर में कहते हैं कि सयम का फल अनाश्रव है और तप का फल निर्जरा है। पार्श्वपत्य श्रमणों के इस उत्तर पर महावीर के श्रमणोंपासक फिर प्रश्न करते हैं कि यदि सयम का फल अनाश्रव तथा तप का फल निर्जरा है तो जीव-देवलोक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं? इस सम्बन्ध में पार्श्वपत्य श्रमण विभिन्न रूपों में उत्तर देते हैं। कालीयपुत्र स्थविर कहते हैं कि प्राथमिक तप से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं। मेहिल स्थविर कहते हैं कि प्राथमिक सयम से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं। आनन्द रक्षित स्थविर कहते हैं कि कार्मिकता अर्थात् सराग सयम और तप के कारण जो कर्मबन्ध होता है उसके निमित्त से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं। काश्यप स्थविर कहते हैं कि सागिकता (आसक्ति) से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।<sup>84</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्श्वपत्य परम्परा में तप, सयम, आश्रव, अनाश्रव, निर्जरा आदि की अवधारणायें न केवल व्यवस्थित रूप से उपस्थित थीं, अपितु उन पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन भी किया जाना था।

उत्तराध्ययन सूत्र में महावीर और पार्श्वनाथ की परम्परा के मूलभूत अन्तर चातुर्यामि और पचयाम के तथा सचेल और अचेल के

प्रश्नों को लेकर विस्तृत चर्चा है।<sup>१५</sup> श्रमण केशी और गौतम के बीच हुई इस चर्चा से इतना तो स्पष्ट रूप से फलित होता है कि पार्श्व चातुर्याम धर्म के साथ-साथ सचेल धर्म का प्रतिपादन करते थे। चातुर्याम तथा पचयाम तथा सचेल और अचेल के विवाद के अतिरिक्त केशी और गौतम के बीच हुई इस सवाद में अनेक आध्यात्मिक प्रश्नों की भी चर्चा की गयी थी जिसमें मुख्य रूप से ५ इन्द्रियो, ४ कषायो, मन और आत्मा का सयमन तथा तृष्णा का उच्छेद किस प्रकार संभव है यह समस्या उठायी गयी थी।<sup>१६</sup> श्रमण केशी के द्वारा उठाये गये ये प्रश्न इस बात को सूचित करते हैं कि पार्श्व की परम्परा में भी आत्मा, मन और इन्द्रियो के सयम तथा तृष्णा और कषायो के उन्मूलन पर गम्भीर रूप से चिन्तन होना था। इन सब सूचनाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सत् का उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक होना, पचास्तिकाय की अवधारणा, अष्ट प्रकार की कर्म ग्रन्थियाँ, शुभाशुभ कर्मों के शुभाशुभ विपाक, कर्म-विपाक के कारण चारो गतियो में परिभ्रमण तथा सामायिक, सवर, प्रत्याख्यान, निर्जरा, व्युत्सर्ग आदि सम्बन्धी अवधारणाये पार्श्वीपत्य परम्परा में स्पष्ट रूप से उपस्थित थी और उन पर विस्तार से तथा गम्भीरता पूर्वक चर्चा होती थी। महावीर की परम्परा में ये सभी तत्त्व पार्श्वीपत्य परम्परा से गृहीत होकर विकसित हुए हैं।

### महावीर और पार्श्व की परम्परा का अन्तर

यद्यपि आज हम पार्श्व और महावीर दोनों को एक ही धर्म परम्परा का मानते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि पार्श्व और महावीर की धार्मिक आचार परम्पराओं में पर्याप्त अन्तर था। साथ ही यह भी सत्य है कि एक ओर महावीर की परम्परा ने पार्श्व की परम्परा से आचार और दर्शन दोनों ही क्षेत्रों में काफी कुछ ग्रहण किया तो दूसरी ओर उसने पार्श्व की परम्परा के अनेक आचार नियमों को परिवर्तित भी किया है। उपलब्ध आगम साहित्य के आधार पर यह ज्ञात होता है कि महावीर ने पार्श्व की परम्परा में निम्न संशोधन किये थे।

सचेल-अचेल का प्रश्न—जहाँ पार्श्व सचेल परंपरा के पोषक

है वहाँ महावीर अचेल परंपरा के पोषक है। उत्तराध्ययन सूत्र के केंगी गौतम सवाद में, महावीर को अचेल धर्म का और पार्श्व को सचेल धर्म का प्रतिपादक कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि पार्श्व अपने श्रमणों को अन्तर-वासक और उत्तरीय रखने की अनुमति देते थे। उत्तराध्ययन सूत्र में पार्श्व की वस्त्र-व्यवस्था के सन्दर्भ में 'सन्तरूत्तरो' शब्द आया है। श्वेनाम्बर परम्परा के आचार्यों ने इसका अर्थ विशिष्ट मूल्यवान् और बहुरंगी वस्त्र किया है,<sup>१७</sup> किन्तु यह बात उन शब्दों के मूल अर्थ से सगति नहीं रखती। यदि हम इन शब्दों के मूल अर्थों को देखें तो इनका अर्थ किसी भी स्थिति में रङ्गीन बहुमूल्य वस्त्र नहीं होता है। इनका स्पष्ट अर्थ है—अन्तरवासक और उत्तरीय। इससे ऐसा प्रतिफलित होता है कि पार्श्व की परम्परा के साधु एक अन्तर-वासक और एक उत्तरीय अथवा ओढने का वस्त्र रखते थे। पालि त्रिपिटक साहित्य में निर्ग्रन्थों को एक शाटक कहा गया है।<sup>१८</sup> उत्तराध्ययन में महावीर की परम्परा को अचेल कहा गया है। अतः इन एक शाटक निर्ग्रन्थों को महावीर की परम्परा का मानना उचित नहीं लगता है। पालि त्रिपिटक एक शाटक निर्ग्रन्थों के चातुर्यामि सवर से युक्त होने की बात भी कहता है अतः एक शाटक निर्ग्रन्थों को पार्श्व की परंपरा से जोड़ना अधिक युक्ति सगत लगता है यद्यपि त्रिपिटक में चातुर्यामि का उल्लेख 'निगण्ठ-नातपुत्त' अर्थात् महावीर से संबधित है, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि त्रिपिटककार महावीर और पार्श्व की परम्परा के अन्तर के सबन्ध में स्पष्ट नहीं थे। यदि हम इन निर्ग्रन्थों को पार्श्व की परम्परा का अनुयायी मानें तो ऐसा लगता है कि वे एक वस्त्र रखते थे। यहाँ यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि या तो त्रिपिटक में उल्लिखित निर्ग्रन्थ पार्श्व की परंपरा के नहीं थे और यदि वे पार्श्व की परम्परा के थे, तो त्रिपिटक के एक शाटक के उल्लेख में और उत्तराध्ययन के सन्तरूत्तर के उल्लेख में सगति कैसे बैठायी जायेगी ? मेरी दृष्टि में सामान्यतया पार्श्वपत्य श्रमण धारण तो एक ही वस्त्र करते थे, किन्तु वे एक वस्त्र ओढने के लिए अपने पास रखते होंगे जिसका उपयोग सर्दी में करते होंगे। आचाराग में महावीर को और समवायाग में सभी जिनो को एक वस्त्र लेकर दीक्षित होने का जो संकेत है वह संभवतः पार्श्वनाथ

की परम्परा से सबधित है।<sup>१०</sup> जैन धर्म की श्वेताम्बर परम्परा में जो वस्त्रपात्र का त्रिकाम हुआ है वह मूलतः पार्श्वपत्य श्रमणों के महावीरों के सघ में मिलने के कारण ही हुआ होगा।

यह स्पष्ट है कि महावीरों की पूर्ववर्ती परम्पराओं में जहाँ पार्श्व की निर्ग्रन्थ परंपरा एक वस्त्र या दो वस्त्रों का विधान करती है वहाँ आजीवकों की परंपरा, जिसमें महावीरों के समकालीन मखलिपुत्र गोशाल थे, अचेलता (नग्नता) का प्रतिपादन कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महावीरों ने सर्वप्रथम तो पार्श्वनाथ की परम्परा के अनुसार एक वस्त्र लेकर दीक्षा ग्रहण की होगी, जिसकी पुष्टि आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध से होती है, किन्तु एक ओर पार्श्वपत्यों की आचार सबधी शिथिलताओं या सुविधावाद को तथा दूसरी ओर आजीवकों श्रमणों की कठोर तपसाधना को देखकर वस्त्र त्यागकर आगे उन्होंने अचेल परम्परा का प्रतिपादन किया। फिर भी पार्श्वपत्य परम्परा के साथ उनका वशानुगत सम्बन्ध तो था ही, अतः वे पार्श्वपत्य परम्परा से अधिक दूर नहीं रह सके। अनेक पार्श्वपत्यों का उनकी परम्परा में सम्मिलित होना यही सूचित करता है कि महावीरों और पार्श्वों की परम्परा में प्रारम्भ में जो कुछ दूरी निर्मित हो गयी थी वह बाद में पुनः समाप्त हो गयी और सभव है कि महावीरों ने कठोर आचार का समर्थन करते हुए भी अचेलता के प्रति अधिक आग्रह नहीं रखा हो। आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध में ही एक, दो और तीन वस्त्रों की अनुमति सचेल परम्परा के प्रति उनकी उदारता का सबसे बड़ा प्रमाण है।<sup>११</sup>

**चातुर्याम और पंचमहाव्रत का विवाद**—महावीरों और पार्श्वों की परम्परा का दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर चातुर्याम धर्म और पंचमहाव्रत धर्म का है। ऋषिभाषित, उत्तराध्ययन, समवायाग और परवर्ती नियुक्ति, भाष्य और चूर्ण आदि में पार्श्वों को चातुर्याम धर्म का प्रतिपादक कहा गया है।<sup>१२</sup> जबकि महावीरों को पंचमहाव्रतों का प्रतिपादक कहा है—समवायाग में पार्श्वों के निम्न चातुर्यामों का उल्लेख—सर्वप्राणातिपात विरमण, सर्वमृषावादविरमण, सर्वअदत्तादान विरमण और सर्ववहिर्घादान विरमण। सभी टीकाकारों ने वहिर्घादान का तात्पर्य परिग्रह के त्याग से लिया है। इस विवरण से यह फलित होता है कि पार्श्वों की परंपरा में ब्रह्मचर्य का स्वतन्त्र स्थान नहीं था, यद्यपि

सभी विचारक यह मानते हैं कि परिग्रह के त्याग में ही ब्रह्मचर्य निहित था। क्योंकि बिना ग्रहण किये स्त्री का भोग संभव नहीं था। यद्यपि इस कथन में कुछ सत्यता है, क्योंकि प्राचीन काल में स्त्री को सम्पत्ति माना जाता था और सम्पत्ति के त्याग में स्त्री का त्याग भी हो जाता था। अतः पार्श्व ने स्वतन्त्र रूप से ब्रह्मचर्यव्रत की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझी, किन्तु सूत्र-कृताग में उपलब्ध सूचना से ज्ञात होता है कि कुछ पार्श्वपितृ परिग्रह के अन्तर्गत स्त्री के त्याग का एक गलत अर्थ लगाने लगे थे। वे यह मानने लगे थे कि यद्यपि स्त्री को रखने का निषेध किया गया है किन्तु उसके भोग का निषेध नहीं किया गया है। अतः कुछ पार्श्वपितृ श्रमण (पासत्य) यहाँ तक मानने लगे थे कि यदि कोई स्त्री त्वेच्छा से अपनी कामवासना की पूर्ति के लिये श्रमण से निवेदन करती है तो उसकी वामना पूर्ति कर देने में ठीक उसी प्रकार कोई दोष नहीं है, जिस प्रकार किसी के पके हुए फोड़े को चीरकर उसका मवाद निकाल देने में कोई दोष नहीं है।<sup>१०३</sup> यद्यपि यहाँ 'पासत्य' का अर्थ पार्श्व के अनुयायी न होकर पाश में स्थित अर्थात् शिथिलाचारी भी हो सकता है। फिर भी महावीर को ब्रह्मचर्य का स्वतन्त्र रूप में विधान करने के पीछे ऐसे ही कारण रहे होंगे। सूत्रकृताग में महावीर की स्मृति के प्रथम में 'से वारिया इत्थि सराइभत्त' का उल्लेख हुआ है।<sup>१०४</sup> इसका तात्पर्य यह है कि महावीर ने स्त्री और रात्रि भोजन का वारण किया अर्थात् त्याग किया। किन्तु इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उन्होंने स्त्री और रात्रि-भोजन से लोगों को विरत किया, और यदि हम इसका यह अर्थ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि महावीर ने स्पष्ट रूप से स्त्री के भोग का निषेध किया था, जो पूर्व परंपरा में स्पष्ट रूप से निषेधित नहीं था।

रात्रि भोजन का निषेध—यह भी माना जाता है कि महावीर ने रात्रि-भोजन का पृथक् रूप से निषेध किया। दशवैकालिक में रात्रि-भोजन को भी पंच महाव्रतों के समान ही महत्त्व देकर एक छठे व्रत के रूप में स्थापित किया गया है।<sup>१०५</sup> पार्श्व की परंपरा में रात्रि भोजन प्रचलित था या नहीं इस संबंध में हमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र हम यही कह सकते हैं कि महावीर ने रात्रि



भोजन का भी स्पष्ट रूप से निषेध किया, हो सकता है कि पार्श्व की परंपरा में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निषेध नहीं रहा हो।

सप्रतिक्रमण धर्म—महावीर और पार्श्व की परंपरा का मुख्य अन्तर जो कि प्राचीन आगम साहित्य में उपलब्ध है, वह यह है कि पार्श्व की परंपरा में प्रातः काल और सायंकाल प्रतिक्रमण करना अनिवार्य नहीं था। महावीर ने अपने सघ में यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक साधु को, चाहे उसने किसी दोष का सेवन किया हो या न किया हो, प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल प्रतिक्रमण करना ही चाहिये। जबकि पार्श्व की परंपरा के सबंध में हमें केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि पार्श्वपितृश्रमण यदि किसी दोष का सेवन होता था तभी प्रतिक्रमण या प्रायश्चित्त करते थे। इसका तात्पर्य यही है कि यद्यपि दोषों के सेवन से होने वाले पाप के प्रायश्चित्त के लिये प्रतिक्रमण करना तो दोनों को ही मान्य था किन्तु महावीर साधक को अधिक सजग रहने के लिए इस बात पर अधिक बल देते थे प्रत्येक साधक को प्रातः काल और सायंकाल अपने दिन या रात्रि के क्रिया-कलापों पर चिन्तन करे और यह देखे कि उसके द्वारा किसी दोष का सेवन हुआ है या नहीं। अतः प्रतिक्रमण की अनिवार्यता पार्श्व की परंपरा में महावीर का एक सशोधन था। सूत्रकृताग और भगवती में महावीर के धर्म को सप्रतिक्रमण धर्म कहा गया है।<sup>१६</sup>

सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र का प्रश्न—पार्श्व और महावीर की परंपरा में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह भी था कि महावीर की परंपरा में सामायिक चरित्र के पश्चात् साधक को योग्य पाये जाने पर ही छेदोपस्थापनीयचरित्र दिया जाता था।<sup>१७</sup> सामायिक चरित्र में साधक समभाव की साधना के साथ-साथ सावद्योग अर्थात् पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करता था। जबकि छेदोपस्थापनीय चरित्र में वह महाव्रतों को ग्रहण करता था और सघ में उसकी वरीयता निश्चित कर दी जाती थी, किन्तु यदि वह अपने व्रत को भंग करता या किसी दोष का कोई सेवन करता तो उसकी इस वरीयता को कम (छेद) भी किया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि महावीर ने

अपनी व्रत व्यवस्था में ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता पर और सम्पूर्ण परिग्रह के त्याग के रूप में वस्त्र त्याग पर भी जो बल दिया था उसके कारण यह आवश्यक हो गया था कि साधक की योग्यताओं को परखने के पश्चात् ही उसे स्थायी रूप से सध में स्थान दिया जाये। क्योंकि तनू रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना साधना के क्षेत्र में परिपक्वता आये बिना संभव नहीं था। अतः साधना के क्षेत्र में दो प्रकार के श्रमणों की व्यवस्था की गयी थी एक सामायिक चारित्र से युक्त और दूसरे उपस्थापनीय चारित्र से युक्त। महावीर की समकालीन बौद्ध परंपरा में भी व्रज्या और उपसम्पदा को अलग-अलग किया गया था। प्रथमतः साधक को कुछ समय परीक्षण के तौर पर सध में रखा जाता था, फिर उसे योग्य सिद्ध होने पर अन्तिम रूप से दीक्षित किया जाता था। इस प्रकार महावीर ने छेदोपस्थापनीय चारित्र की व्यवस्था करके पार्श्व की परंपरा में एक सशोधन कर दिया था।

#### अन्य अन्तर

पार्श्व और महावीर की परंपराओं के अन्य प्रमुख अन्तरो में औद्देशिक, राजपिण्ड, मासकल्प और पर्युषण सबंधी अन्तर भी माने गये हैं। जैन परंपरा में जिन १० कल्पों की अवधारणा है उन कल्पों में निम्न ६ कल्प अनवस्थित माने गये हैं। अनवस्थित का तात्पर्य यह है कि सभी तीर्थंकरों की आचार व्यवस्था में उन्हें स्थान नहीं दिया जाता है। ये अनवस्थित कल्प निम्न हैं—(१) अचेलता, (२) प्रतिक्रमण, (३) औद्देशिक, (४) राजपिण्ड, (५) मासकल्प और (६) पर्युषण।<sup>१०</sup>

इनमें से अचेलता और प्रतिक्रमण की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अवशिष्ट औद्देशिक, राजपिण्ड, मासकल्प और पर्युषण की चर्चा आगे करेंगे।

औद्देशिक—पार्श्व की परंपरा में श्रमण के लिए बनाये गये आहार का ग्रहण करना वर्जित नहीं था, जबकि महावीर ने श्रमणों के लिए बनाये गये आहार को ग्रहण करना निषिद्ध ठहराया। इस प्रकार औद्देशिक अर्थात् श्रमण के निमित्त वने भोजन को ग्रहण किया जाये या न किया जाये इस सबंध में पार्श्व और महावीर की परंपराएँ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखती थीं।

**राजपिण्ड**—पार्श्व की परंपरा के श्रमण राजा के यहाँ का अथवा राजा के लिए बना हुआ भोजन ग्रहण कर लेते थे, जबकि महावीर ने अपने श्रमणों के लिए राजपिण्ड का ग्रहण करना निषिद्ध कर दिया।

**मासकल्प**—पार्श्व की परंपरा के श्रमणों के लिए यह नियम नहीं था कि वे चातुर्मास के अतिरिक्त किसी एक स्थान पर एक मास से अधिक न ठहरें अर्थात् वे अपनी इच्छा के अनुरूप किसी स्थान पर एक मास से अधिक ठहर सकते थे, जबकि महावीर ने अपने श्रमणों के लिए चातुर्मास के पश्चात् किसी स्थान पर एक मास से अधिक ठहरना निषिद्ध कर दिया था।

**पर्युषण**—पर्युषण का अर्थ वर्षाकाल में एक स्थान पर रहना है। पार्श्व की परंपरा में श्रमणों के लिए वर्षाकाल में एक स्थान पर रहना भी आवश्यक नहीं था। वे इस बात के लिए बाध्य नहीं थे कि वर्षाकाल में चार मास तक एक ही स्थान पर रहे। जबकि महावीर ने अपने श्रमणों को आषाढ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक ही स्थान पर रहने के स्पष्ट निर्देश दिये थे।

पार्श्व और महावीर की परंपरा के उपर्युक्त सामान्य अन्तरो के अतिरिक्त मुनियों के आचार सम्बन्धी नियमों को लेकर ही और भी अनेक अन्तर देखे जाते हैं। भगवतीसूत्र के अनुसार कालस्यवैशिक-पुत्र नामक पार्श्वपत्य अनंगार ने महावीर के सच में प्रविष्ट हो निम्न विशेष साधना की थी। उन्होंने पच महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करने के साथ-साथ नग्नता, मुण्डितता, अस्नान, अदन्तधावन, छत्ररहित होना, उपानह (जूते) रहित होना, भूमिशयन, फलकशयन, काष्ठशयन, केशलोच, ब्रह्मचर्य परगृहप्रवेश अर्थात् भिक्षार्थ लोगों के घरों में जाना, को भी स्वीकार किया था। साथ ही लब्ध-अलब्ध, ऊँच-नीच, ग्राम कण्ठक एव बाइस परीषहो को भी सहन किया था—

तए ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता चाउज्जामाओ धम्माओ पचमह्वइय सपड्विकमण धम्म उवसपज्जिता ण विहरति ।

तए ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे बहूणि वासाणि सामण्ण-परियाग पाउणइ, पाउणित्ता जस्सट्ठाए कीरइ नग्गभावे मु डम्भावे अण्हाणय अदत्तवणय अच्छत्तय अणोवाहणय भूमिसेज्जा फलसेज्जा

कट्टसेज्जा केसलोओ वभचेरवासो परघरप्पवेसो लद्धावलद्धी उच्चावया  
गामकटगा बावीस परिसहोवसग्गा अहियासिज्जति । ( भगवती  
१।९।४३२-३३ )

उपर्युक्त विवरण से यह फलित होता है कि पार्श्व की परम्परा के भिक्षुओं में वस्त्र पहनने के साथ-साथ स्नान करना, दन्तधावन करना, छाना रखना, जूता पहनना और कोमल शय्या पर शयन करना आदि प्रचलित था, क्योंकि कालस्यवेशिकपुत्र को महावीर की परम्परा में दीक्षित होने पर इन सबका त्याग करना पडा था। इसी प्रकार केशलोच, और ब्रह्मचर्य भी महावीर के परम्परा की विशिष्टता थी, क्योंकि कालस्यवेशिकपुत्र ने केशलोच और ब्रह्मचर्य को भी स्वीकार किया था। सम्भावना यह लगती है कि पार्श्व की परम्परा के मुनि अन्य परम्पराओं के श्रमणों की तरह शिर मुण्डन करवाते होंगे। मेरी दृष्टि में केशलोच आजीवको और महावीर की परम्परा की ही विशिष्टता थी। ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में महावीर की परम्परा में जो विशिष्टता थी, उसकी चर्चा हम पूर्व में कर ही चुके हैं। इसी प्रसंग में पर-गृह प्रवेश, प्राप्ति-अप्राप्ति, ऊँच-नीच और ग्रामकण्टक की भी चर्चा है, हमें इनके अर्थ समझने होंगे। परगृह प्रवेश की साधना का तात्पर्य मेरी दृष्टि में भिक्षा के लिये गृहस्थों के घरों पर जाना है। जैसी कि हमने पूर्व में चर्चा की है, पार्श्व की परम्परा में निमन्त्रित भोजन स्वीकार करते थे, अतः उन्हें भिक्षार्थ घर-घर भटकना नहीं पडता था, इन उन्हें भिक्षा के प्राप्ति-अप्राप्ति की कोई चिन्ता होती थी, क्योंकि जब निमन्त्रित भोजन ग्रहण करना है तो अलाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार उच्चावया का अर्थ ऊँच-नीच होना चाहिए। वस्तुतः जब निमन्त्रित भिक्षा स्वीकार की जायेगी तो सामान्यतया जो सम्पन्न परिवार हैं उन्हीं के यहाँ का निमन्त्रण मिलेगा इसलिये निमन्त्रित भोजन स्वीकार करने वाली परम्परा को धनी-निर्धन अथवा ऊँच-नीच कुलो में भिक्षा के लिये जाना नहीं होता। महावीर की परम्परा में चूँकि अद्वैतिक भिक्षा का नियम था, अतः उनके श्रमणों को सभी प्रकार के कुलो अर्थात् धनी-निर्धन या उच्च-निम्न कुलो से भिक्षा लेनी होती थी।

ग्रामकण्टक का अर्थ टीकाकारों ने कठोर शब्द सहन करना, ऐसा



श्रमण भी निर्ग्रन्थ कहलाते थे, मात्र इसी आधार पर हम उन्हें पार्श्वनाथ की परम्परा का मान सकते हैं। पार्श्व के अनुयायियों के लिए आगम साहित्य में हमें 'पामावच्चिज्ज' (पार्श्वपत्नीय) और पासत्थ (पार्श्वस्थ) इन दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि दोनों ही शब्दों का अर्थ पार्श्व के अनुयायी हो सकता है, किन्तु हम यह देखते हैं कि जहाँ पार्श्व के अनुयायियों को सम्मानजनक रूप में प्रस्तुत करने का प्रश्न आया, वहाँ 'पामावच्चिज्ज' शब्द का प्रयोग हुआ<sup>99</sup> और जहाँ उन्हें हीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रसङ्ग आया है वहाँ उनके लिये 'पासत्थ' शब्द का प्रयोग हुआ है<sup>100</sup> 'पासत्थ' शब्द का संस्कृत रूप पार्श्वस्थ होता है जिसका सामान्य अर्थ 'पार्श्व के सभ में स्थित' ऐसा हम कर सकते हैं किन्तु जैन परंपरा में आगमिक काल से ही पार्श्वस्थ (पासत्थ) शब्द शिथिलाचारी साधुओं के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। सूत्रकृताग में 'पामत्थ' शब्द शिथिलाचारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।<sup>101</sup> आज जैन श्रमण के लिये सबसे अपमानजनक शब्द यदि कोई है तो वह उसे 'पासत्था' कहना है। व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से प्राकृत पासत्थ का संस्कृत रूप 'पाशस्थ' अर्थात् पाश में बंधा हुआ मानकर हम उसका अर्थ शिथिलाचारी या दुराचारी भी कर सकते हैं।<sup>102</sup> किन्तु उसका संस्कृत रूप 'पार्श्वस्थ' मानने पर उसका स्पष्ट अर्थ दुराचारी या शिथिलाचारी श्रमण ऐसा नहीं होता है। पार्श्वस्थ शब्द का तात्पर्य मात्र पार्श्व या बगल में स्थित होता है।<sup>103</sup> यद्यपि 'पार्श्व में स्थित' होने का अर्थ कुछ हटकर भी हो सकता है। इसी आधार पर सामान्यतया पार्श्वस्थ का अर्थ सुविधावादी या शिथिलाचारी किया जाने लगा होगा।

उपलब्ध आगमिक आधारों से यह एक सुनिश्चित सत्य प्रतीत होता है कि पार्श्व की परंपरा के श्रमण महावीर के युग में अपने आचार नियमों में पर्याप्त रूप से सुविधाभोगी थे। अतः कठोर आचार मार्ग का पालन करने वाले महावीर के श्रमणों को वे शिथिलाचारी लगते होंगे और इसीलिये पार्श्वस्थ शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर शिथिलाचारी श्रमण के लिए प्रयुक्त होने लगा।

चारित्र्यसार में कहा गया है कि जो मुनि वस्तुकाओं में रहते हैं, उपकरणों को ग्रहण करते हैं और मुनियों के समीप रहते हैं उन्हें

पार्श्वस्थ कहते हैं।<sup>101</sup> इस व्याख्या से यह तो स्पष्ट होता है कि जो श्रमणों के निकट रहते हैं वे पार्श्वस्थ हैं। साथ ही यह भी कि पार्श्वस्थों का आचार अन्य श्रमणों की अपेक्षा निम्न होता था। भगवती-आराधना और मूलाचार में पार्श्वस्थ को शिथिलाचारी मुनि के रूप में ही ग्रहण किया गया है। भगवतीआराधना में कहा गया है कि कुछ मुनि जब इन्द्रियरूपी चोरो से और कपायरूपी हिंसकों से तथा आत्मा के गुणों का घात करने वालों से पकड़े जाने हैं तो वे साधु का पद त्यागकर पार्श्वस्थों के पास चले जाते हैं। भगवतीआराधना और उमकी विजयोदया टीका में कहा गया है कि 'अतिचार रहित समय का स्वल्प जानकर भी जो उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है' किन्तु समय मार्ग के समीप ही रहता है यद्यपि वह एकांत से असंयमी नहीं है परन्तु निरतिचार समय का पालन भी नहीं करता है इसलिए उसे पार्श्वस्थ कहते हैं? पुनः जो उत्पादन और एपणा दोष सहित आहार का ग्रहण करते हैं, एक ही वस्तिका में रहते हैं, एक ही सस्तर में सोते हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, गृहस्थों के घर अपनी बैठक लगाते हैं, सूई-कैंची आदि वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तथा सीना, धोना, रगना आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं ऐसे मुनियों को पार्श्वस्थ कहते हैं। पुनः जो अपने पास क्षार-चूर्ण, सोहाग-चूर्ण, नमक, घी वगैरह पदार्थ कारण न होने पर भी रखते हैं उन्हें पार्श्वस्थ कहा जाता है।<sup>105</sup> भगवतीआराधना टीका की यह व्याख्या इस बात को ही स्पष्ट करती है मुनि आचार नियमों में ही जो शिथिल होते हैं वे पार्श्वस्थ कहे जाते हैं। यह स्पष्ट है कि पार्श्व की परंपरा के मुनि यह सब कार्य करते थे और महावीर के अनुयायी इन कार्यों को श्रमणआचार के अनुरूप नहीं मानते थे। इसी कारण आगे चल कर शिथिलाचारी मुनियों के अर्थ में ही पार्श्वस्थ शब्द का प्रयोग होने लगा।

किन्तु हमें यहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि अर्धभागधी आगम साहित्य में जहाँ स्पष्ट रूप से पार्श्व की परंपरा के श्रमणों का निर्देश है वहाँ उन्हें 'पासत्थ (पार्श्वस्थ) नहीं कह कर पासवच्चिज्ज (पार्श्वपत्थीय) ही कहा गया है। जबकि जहाँ शिथिलाचारी श्रमणों का उल्लेख है वहाँ सदैव पासत्थ शब्द का प्रयोग है। यद्यपि पुलक,

बकुश, कुशील आदि पाच प्रकार के निर्गन्धो की चर्चा में पार्श्वस्थ का उल्लेख नहीं है,<sup>106</sup> किन्तु सूत्रकृताग, भगवती एव ज्ञाताधर्म-कथा में पार्श्वस्थ, कुशील और स्वच्छन्द को पर्यायवाची बताया गया है।<sup>107</sup> अतः स्वाभाविक रूप से यह विचार उपस्थित होता है कि हम पार्श्वस्थ और पार्श्वपत्य के बीच जो सम्बन्ध जोड़ रहे हैं वह मात्र काल्पनिक नहीं है। जब तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण प्राप्त न हो कि पार्श्वस्थ और पार्श्वपत्य एक ही थे, तब तक दोनों को एक मानने का अत्यधिक आग्रह तो नहीं रखा जा सकता है। फिर भी पार्श्वपत्यो के आचार सम्बन्धी सिथिल नियम हमें दोनों को एक मानने के लिए विवश करते हैं। पार्श्वपत्यो और पार्श्वस्थो को एक दूसरे से सम्बन्धित मानने का हमारे पास एक ही आधार है वह यह कि ज्ञाताधर्मकथा के द्वितीय ध्रुतस्कन्ध में काली आदि को एक ओर पार्श्व की शिष्याये कहा गया है वहीं दूसरी ओर उनके शिथिला-चारी (पासत्य) होने का भी उल्लेख है।<sup>108</sup>

**पार्श्वपत्य श्रमण-श्रमणिया और गृहस्थ उपासक-उपासिकाएं**

श्वेताम्बर आगम साहित्य में हमें पार्श्व और उनके अनुयायियों के संबंध में अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं, जो अधिकांश ऐतिहासिक हैं।

ज्ञातासूत्र में आमलकप्पा, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, काम्पित्य, वाराणसी, चम्पा, नागपुर, मावेत, अरक्खुरी, मथुरा आदि नगरों की अनेक स्त्रियों को पार्श्व द्वारा दीक्षित किये जाने का उल्लेख है। यद्यपि ये कथा-प्रसंग कल्पनात्मक होने से ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि इनमें पार्श्व के द्वारा दीक्षित इन सभी स्त्रियों का स्वर्ग की विभिन्न देवियों के रूप में उत्पन्न होकर वहाँ से महावीर के वन्दनार्थ आने के उल्लेख हैं तथा इसी सन्दर्भ में उनके पूर्व-जीवन की चर्चा की गयी है। इसके विपरीत आचाराग, सूत्रकृताग, राजप्रश्नीय, उत्तराध्ययन आदि में पार्श्वपत्यो के मंत्र में जो तथ्यपरक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं उनकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक लगती है। आचाराग में महावीर के माता-पिता को पार्श्व की परंपरा का अनुयायी कहा गया है।<sup>109</sup> सूत्रकृताग में उदकपेढाल नामक पार्श्वपत्य श्रमण का उल्लेख है।<sup>110</sup> उदकपेढाल सबंधी विच-



रण हमें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक ही लगता है। उदकपेटाल का गौतम ने त्रन शब्द के अर्थ और हिंसा के प्रत्याख्यान के न्वत्प के नवध में गम्भीर चर्चा करते हैं। इनमें एक ओर पाश्चात्पत्यो की सैद्धान्तिक अवधारणाओं का पता चलता है तो दूसरी ओर यह भी जान होता है कि पाश्चात्पत्यो और महावीर के श्रमणों के बीच अनेक दार्शनिक प्रश्नों को लेकर गम्भीर चर्चाएँ होनी थी।

ब्राह्म्याप्रज्ञप्तिनूत्र में गागेत्र अनगार और महावीर के बीच जीवों की मनुष्य, तिर्यञ्च, नारक और देवगतियों पर तथा लोक की शाश्वता पर चर्चा होती है।<sup>111</sup> भगवतीनूत्र में ही बालन्यवैशिकपुत्र की महावीर के स्वविर श्रमणों ने चर्चा का भी उल्लेख है।<sup>112</sup> उनकी चर्चा का मुख्य विषय मानासिक, प्रत्याख्यान, नयन, नवर, विवेक और व्युत्सर्ग का न्वत्प है। भगवतीनूत्र में वाणिज्यग्राम में कुछ पाश्चात्पत्य श्रमणों की भगवान् महावीर ने चर्चा का भी उल्लेख है।<sup>113</sup> वे पाश्चात्पत्य श्रमण महावीर ने लोक के स्वत्प के नवध में चर्चा करते हैं, और महावीर पाश्च की मान्यताओं के आधार पर ही उन्हें लोक का न्वत्प स्पष्ट करते हैं। महावीर के उत्तरो ने सन्तुष्ट होकर वे महावीर का पञ्चमहाभ्रतात्मक नप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार भगवतीनूत्र में ही जब महावीर अपना तेईनवाँ वर्षावान, श्रावस्ती नगर में नपूर्ण कर राजगृही आये थे, उनी समय राजगृह के निकट तुगिया नगरी में पाश्चात्पत्य स्वविर पाँच नौ अनगारों के साथ निवास कर रहे थे।<sup>114</sup> तु गिया के श्रमणोपानक इन स्वविरो को वन्दन करने के लिए जाते हैं और उनमें नयम और तप के फल के नवध में चर्चा करने हैं। पाश्चात्पत्य श्रमणों ने इनका जो प्रत्युत्तर दिया था गौतम महावीर ने उनकी प्रामाणिकता के सवध में जानना चाहते हैं। इस सवध में महावीर कहते हैं कि पाश्चात्पत्य स्वविरो ने जो उत्तर दिया है वह ग्यार्य और पूर्ण नत्य है।<sup>115</sup> इन चर्चा प्रसंग से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। प्रथम तो यह कि महावीर के गृहस्थ उपानक पाश्चात्पत्य परपरा के श्रमणों के यहाँ जाते थे और तत्त्व-जिज्ञासा को लेकर उनसे प्रश्नोत्तर भी करते थे। दूसरे यह कि महावीर अनेक सदर्भों में पार्श्वनाय की तात्त्विक और दार्शनिक मान्यताओं को यथार्थ मानकर स्वीकार करते थे।

राजप्रश्नीय मे श्वेताम्बिका के राजा प्रदेशी को पार्श्वपत्यीय श्रमण केशिकुमार के द्वारा उपदेश दिये जाने का भी उल्लेख है।<sup>११०</sup> उत्तराध्ययन सूत्र मे भी पार्श्वपत्यीय श्रमण केशी और महावीर के प्रधान शिष्य गौतम के बीच हुए संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। राजप्रश्नीय और उत्तराध्ययन के उल्लेख से ऐसा लगता है कि केशी पार्श्वपत्य परंपरा के एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कथाओ मे केशी को पार्श्व की परंपरा का चतुर्थ पट्टधर कहा गया है। पार्श्वनाथ की परंपरा मे प्रथम पट्टधर शुभदत्त थे। उनके पश्चात् आचार्य हरिदत्त हुए। तीसरे पट्टधर आर्य समुद्र और चौथे पट्टधर आर्य केशी हुए।<sup>१११</sup> यद्यपि इस मे आर्य समुद्र और हरिदत्त ऐसे नाम हैं जिनकी ऐतिहासिकता विवादास्पद हो सकती है किन्तु केशी की ऐतिहासिकता के सन्दर्भ मे सन्देह करने का हमे कोई कारण नहीं लगता है। केशी की ज्ञान सामर्थ्य और बुद्धि गाम्भीर्य का पता राजप्रश्नीय मे राजा प्रदेशी से तथा उत्तराध्ययन मे गौतम से हुई विचार-चर्चा मे लग जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिपिटक साहित्य का पयापी सुत्त<sup>११२</sup> और राजप्रश्नीय के पएसी सबधी विवरण महत्वपूर्ण रूप से तुलनीय है और वे उस घटना की ऐतिहासिकता को भी प्रमाणित करते हैं। यह पयापी या पएसी प्रनेनजित् ही होना चाहिए, जो ऐतिहासिक व्यक्ति है।

यह अलग बात है कि बौद्धो ने इसे अपने ढग से मोड लिया है जबकि राजप्रश्नीय मे इसे यथावत् रखा गया है। ऐसा लगता है कि उस काल मे यह कथाप्रसंग बहुत चर्चित रहा होगा जिसे दोनों परंपराओ ने ग्रहण कर लिया था।

बौद्ध परंपरा अनात्मवादी थी, इस कारण आत्मा की नित्यता को मिट्ट कराना उनके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। यद्यपि उन्होंने अपने पुनर्जन्म की सिद्धान्त की पुष्टि के लिये अपने ढग से इसे मोडने का प्रयत्न किया है। जबकि जैनो ने इसे आत्मवाद मे विश्वास रखने के कारण यथावत् रखा है इसमे इतना निश्चित होता है कि पार्श्वपत्यो की एक सुव्यवस्थित परंपरा महावीर और बुद्ध के काल तक चली आ रही थी।

इन उल्लेखो के अतिरिक्त आवश्यकचूर्णि मे भी पार्श्वपत्य

श्रमणों के उल्लेख हमें मिलते हैं।<sup>119</sup> आवश्यकचूर्ण की सूचना के अनुसार गोशालक का कूपनख नामक एक कुम्भकार की शाला में पार्श्वपत्य श्रमण मुनिचन्द्र से मिलने का उल्लेख है। गोशालक उनकी आलोचना भी करता है। इसी प्रकार आवश्यकचूर्ण में ही पार्श्वपत्य श्रमण नन्दिसेन का उल्लेख मिलता है।<sup>120</sup> ऐसे भी पार्श्वपत्य श्रमणों के उल्लेख हैं जो श्रमणाचार से ग्रियल होकर निमित्त शास्त्र आदि के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे निमित्तवेत्ता पार्श्वपत्यों में उत्पल का उल्लेख आवश्यकनिर्युक्ति एव आवश्यकचूर्ण में हमें मिलता है।<sup>121</sup> आवश्यकचूर्ण के उल्लेख के अनुसार शोण कलिन्द, कर्णिकार, अछिद्र, अग्निवैशम्पायन और अर्जुन ये छह निमित्तवेत्ता पार्श्वपत्य परंपरा के ही थे।<sup>122</sup> अर्जुन का उल्लेख हमें भगवतीसूत्र में भी मिलता है, भगवतीसूत्र में अर्जुनगोतमीयपुत्र को तीर्थङ्कर पार्श्व का अनुयायी बताया है, जो आगे चलकर गोशालक का अनुयायी हो जाता है।<sup>123</sup> गोशालक द्वारा अर्जुन का शरीर ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है।<sup>124</sup> इससे ऐसा फलित होता है कि अर्जुन पहले पार्श्व की परंपरा का अनुयायी था बाद में आजीवक परंपरा का अनुयायी बना। आवश्यकनिर्युक्ति में सोमा, जयन्ती, विजया और प्रगल्भा नामक ऐसी चार पार्श्वपत्यीय परिव्राजिकाओं के भी उल्लेख मिलते हैं।<sup>125</sup> इन्होंने महावीर और गोशालक को वहाँ के राजकीय अधिकारियों के द्वारा गुप्तचर समझकर पकड़े जाने पर छुड़वाया था।

इस प्रकार हमें अर्धमागधी आगम साहित्य में अनेक पार्श्वपत्य श्रमण-श्रमणियों और श्रमणोपासकों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जिससे यह भी ज्ञात होता है कि पार्श्वपत्य श्रमण और महावीर के श्रमण एक दूसरे से मिलते थे, तत्त्व-वर्चयें करते थे। यद्यपि अनेक प्रश्नों पर वे परस्पर सहमति रखते थे किन्तु कुछ प्रश्नों पर उनका मतवैभिन्य भी था। फिर भी कठिनाइयों में वे एक दूसरे को सहयोग देते थे।

**महावीर और पार्श्व की परंपरा के पारस्परिक सम्बन्ध**

सूत्रकृतांग और भगवती में उपलब्ध सन्दर्भों से हमें इस बात के स्पष्ट सङ्केत मिलते हैं कि प्रारम्भ में पार्श्वपत्यों और महावीर के

श्रमणों में विरोध था। एक ओर महावीर के अनुयायी पार्श्वपत्यों को विधिलाचारी मानकर आलोचना करते थे तो दूसरी ओर पार्श्व के अनुयायी महावीर के तीर्थंकर एव सर्वज्ञ होने में सन्देह करते थे।<sup>126</sup> यहाँ तक कि वे महावीर और उनके श्रमणों के प्रति वन्दन व्यवहार जैसे सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन भी नहीं करते थे। भगवतीसूत्र के अनुसार कालस्यवेशीय, गाणेश आदि पार्श्वपत्य महावीर के पास जाते हैं किन्तु विना वन्दन व्यवहार किये ही सीधे उनसे प्रश्न करते हैं,<sup>126</sup> जब उन्हें इन बातों का विश्वास हो जाता है कि महावीर पार्श्व की कुछ मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकर या जिन के रूप में स्वीकार करते हैं तो वे पञ्चयाम एव सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार करके उन्हें वन्दन नगन्कार करते हैं और उनके सध में सम्मिलित हो जाते हैं। इन बातों के भी स्पष्ट संकेत हैं कि पार्श्व के अनुयायियों में जहाँ कुछ महावीर से मिलने के पश्चात् उनके सध में सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ कुछ महावीर से मिलने के बाद भी अपनी परंपरा का त्याग नहीं करते।<sup>127</sup>

उत्तराध्ययन और राजप्रश्नीय में पार्श्वपत्यीय श्रमण केशी का उल्लेख हमें जहाँ एक ओर इस बात का संकेत देता है कि महावीर के समय में पार्श्वपत्यीय श्रमण लोक प्रतिष्ठित थे वही दूसरी ओर यह भी संकेत मिलता है कि पार्श्व की परंपरा के अनेक गृहस्थ और श्रमण महावीर की परंपरा में सम्मिलित हो रहे थे और दोनों परंपराओं के बीच एक गमन्वय का सेतु भी बनाया जा रहा था। उत्तराध्ययन का केशीगीतमीय नामक तैर्दिसवा अध्ययन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस प्रकार पार्श्व और महावीर के अनुयायी परस्पर मिलकर आपसी विवादों का समन्वय एव समाधान करते थे। आवश्यकचूर्णि में उल्लेखित घटनाएँ यद्यपि अनुश्रुति प्रधान हैं, फिर भी वे इस तथ्य की अवश्य सूचक हैं कि पार्श्वपत्य श्रमण और गृहस्थ उपासक महावीर और उनके श्रमणों की आपत्ति काल में सहायता करते थे और दोनों परंपराओं में सवन्ध मधुर थे।

### पार्श्व की परंपरा

वर्तमान काल में सभी श्रमण-श्रमणियाँ तथा गृहस्थ उपासक या उपासिकाएँ अपने को तीर्थंकर महावीर की परंपरा से संबद्ध मानते हैं।

उपकेशगच्छ के अपवाद को छोड़कर आज पार्श्व की परंपरा के न तो श्रमण और श्रमणियाँ हैं और न उपामक तथा उपासिकायै। यह निर्विवाद सत्य है महावीर के पश्चात् भी पार्श्वनाथ की परम्परा का स्वतन्त्र रूप से कुछ समय तक अस्तित्व रहा हो, किन्तु हमें ऐसा कोई साहित्यिक एवं अभिलेखीय आधार प्राप्त नहीं होता है, जिसे पार्श्व की परम्परा को महावीर के पश्चात् भी स्वतन्त्र रूप से जीवित रहने के प्रमाणके रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यद्यपि अनुश्रुति के रूप में उपकेश गच्छ को पार्श्वनाथ की परम्परा से सम्बद्ध माना जाता है। वे अपनी पट्टावली में भी अपने को सीधे पार्श्वनाथ की परम्परा से जोड़ते हैं।<sup>128</sup> किन्तु अनुश्रुति के अतिरिक्त इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है। उनके आचार-व्यवहार में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जो कि महावीर की परम्परा में पृथक् उनकी पहचान बनाता हो। पार्श्व की स्वतन्त्र परंपरा के विलुप्त होने की दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं या तो पार्श्व के सभी श्रमण-श्रमणियाँ और उपामक सामूहिक रूप से महावीर की परंपरा में सम्मिलित हो गये हो या जिन कुछ लोगों अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने का प्रयत्न किया हो वे इतने समर्थ न रहे हो कि अपनी परंपरा को जीवित बनाये रख सकें। फलतः धीरे-धीरे उनकी परम्परा समाप्त हो गयी।

अर्धमागधी आगम साहित्य में जिन पार्श्वपित्यों के उल्लेख हमें मिलते हैं उनमें से अधिकांश के सम्बन्ध में यही उल्लेख है कि उन्होंने पार्श्व की परम्परा को त्याग कर महावीर की परम्परा को स्वीकार कर लिया। यद्यपि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें परम्परा-परिवर्तन के सन्देह नहीं मिलते। फिर भी ऐसा लगता है कि पार्श्व के अनुयायियों का बहुसंख्यक वर्ग महावीर के अनुयायियों के द्वारा पार्श्व को अपना पूर्ववर्ती तीर्थंकर स्वीकार करने के साथ ही उनकी परंपरा में आ गया होगा। जैन धर्म में श्वेताम्बर परंपरा का जो विकास हुआ है हमारी दृष्टि में उसके पीछे मूलतः पार्श्वपित्यों का ही अधिक प्रभाव रहा हो। श्वेताम्बर आगम साहित्य में छेद-सूत्रों में जो श्रमणों के आचार सबंधी नियम हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि पार्श्वपित्य परंपरा के श्रमणों को अपने साथ बनाये

रखने के लिए ही उन प्रकार महावीर की कठोर आचार परंपरा को समाप्त कर दिया गया था। छेदमूत्रों में श्रमणों के आचार संबंधी नियमों में धर मूषण, छत्रधारण, पात्र, उपानह, चमत् की धूलिया आदि रखने के जो विधान पाए जाते हैं वे निश्चित रूप में पादवं की परंपरा में ही सम्बन्धित हैं।<sup>120</sup> क्योंकि महावीर की परंपरा में यह सब प्रचलित नहीं था। आज भी श्वेताम्बर जैन श्रमण-श्रमणिया इन सब का उपयोग नहीं करते हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था ही नहीं होगी जबकि पार्श्वपत्य परंपरा में अधिकांश श्रमण महावीर की परंपरा को नार जुटें होंगे। मात्र यही नहीं हरमन जैकोशी में इन बातों की भी मनायना व्यक्त की है कि जैनो में जो श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों का मतभेद है, वह मूलतः पार्श्वपत्यो और महावीर के अनुयायियों का मतभेद है। उनके अपने ही शब्दों में "व्यपि केशी और गौतम के सम्वाद में दोनों परंपराओं के मूल मतभेद श्रमणों की सत्या और मन्त्र के उपयोग-अनुपयोग पर उठाया गया था, किन्तु बिना किसी गंभीर विवाद के मूलभूत नैतिक आदर्शों की परम्परा द्वारा इसे नुलजा लिया गया था। व्यपि दोनों ही परंपराओं के अपने जाग्रह में। किन्तु दोनों में कोई विरोध नहीं था। माग नहीं नहीं पादवं की परंपरा के अनुयायी महावीर की व्यवस्था को स्वीकार करते थे। व्यपि यह कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने पञ्च महाव्रतों और नम्रतिप्रमण धर्म को स्वीकार करने के साथ ही साथ कुछ अपनी प्राचीन परंपराओं को बचावत् बनाये रखा था, विशेष रूप से वस्त्र के उपयोग की परंपरा का, जिसका कि महावीर ने पूर्ण निषेध कर दिया था। इस स्वीकृति के साथ ही श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों के विभाजन का भी एक आधार देना सकते हैं। व्यपि दोनों ही सम्प्रदाय दूसरे की उत्पत्ति के बारे में परस्पर विरोधी कथाओं का चर्च करते हैं किन्तु यह एक आकस्मिक घटना नहीं है। पादवं और महावीर की यह व्यवस्था का मूल विवाद ही इस विभाजन के रूप में प्रकट हुआ है।"<sup>120</sup> हरमन जैकोशी के उपर्युक्त कथन में बहुत कुछ सत्यता है। यदि महावीर के युग में संचलक और अचलक परंपरा का समन्वय सम्भव था तो आज भी इन विषय पर बहुत कुछ मोचा और किया जा सकता है। शतं यही है कि हमारी भावनाएँ उदार हो और

सत्य को आग्रह का चश्मा उतार कर देखने का प्रयास किया जाये ।

### पार्श्वनाथ और बौद्ध परम्परा

देवसेन नामक दिग्गम्बर जैन आचार्य ने ९ वीं शताब्दी में लिखे अपने ग्रन्थ दर्शनसार में यह कल्पना की है कि बुद्ध पार्श्वनाथ की निर्ग्रन्थ परंपरा के पिहितस्रव नामक आचार्य के पास दीक्षित हुए थे । सम्भवतः देवसेन की इस कल्पना का आधार यह हो कि बौद्ध ग्रन्थ मज्झिमनिकाय के महासिंहनादसुत्त में बुद्ध के साधना काल का जो वर्णन है, उसमें बुद्ध यह कहते हैं कि मैं नग्न रहता था, केश लोचन करता था, हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था, निमन्त्रण को स्वीकार नहीं करता था, कभी एक दिन छोड़कर तो कभी दो दिन तो कभी सप्ताह और पखवाड़े में एक दिन भोजन करता था, अनेक वर्षों की धूल से मेरे शरीर पर मैल की परतें जम गई थीं । मैं बड़ी मावधानी से आता-जाता था, पानी की बूँदों के प्रति भी मेरी तीव्र दया रहती थी ।<sup>131</sup>

बुद्ध का यह आचार निश्चित रूप से निर्ग्रन्थ परम्परा के आचार के साथ मेल खाता है । यह बात भी सत्य है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व उस युग के अनेक लोकमान्य एवं प्रतिष्ठित साधकों के पास जाकर उनकी साधना पद्धतियों को सीखा था । यह अलग बात है कि वे उनमें से किसी भी साधना पद्धति से पूर्णतया सन्तुष्ट न हो सके थे और अपने नवीन मार्ग की तलाश में निकल पड़े । चूंकि उस युग में पार्श्वनाथ की परम्परा भी एक लोक-विश्रुत परम्परा थी और संभव है कि उन्होंने उस परम्परा के किसी आचार्य से भी सम्पर्क स्थापित किया हो और तदनुरूप आचरण किया हो । किन्तु जिस प्रकार बुद्ध के आलारकालाम, उदकरामपुत्त आदि के पास उनकी साधना पद्धति को सीखने का उल्लेख है वैसे सूचना निर्ग्रन्थों या पिहितस्रव के सम्बन्ध में नहीं मिलती । अतः इसे एक क्लिष्ट कल्पना कहना ही उचित होगा । यह भी सम्भव है कि यह विवरण महावीर की निर्ग्रन्थ परम्परा की साधना को निरर्थक बताने की दृष्टि से वाद में जोड़ा गया हो । क्योंकि पार्श्वपत्तियों का आचार इतना कठोर नहीं था । यह आचार मुख्यतः आजीवकों और महावीर की परम्परा से सम्बद्ध लगता है, पार्श्व की नहीं ।

### पार्श्वनाथ और पाइथागोरस की परम्परा

पार्श्वनाथ की परम्परा के पिहितान्त्र के सम्बन्ध में एक यह भी मान्यता है कि वे ग्रीस की ओर गये थे और ग्रीस में जो पाइथागोरस का सम्प्रदाय है वह पार्श्वनाथ की परम्परा के पिहितान्त्र से संबन्धित है। यह भी सत्य है पाइथागोरस की मान्यताओं के संबंध में आज जो सूचनार्थ उपलब्ध हैं, उनसे स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि वे भारतीय श्रमण परंपरा और उसमें भी निर्ग्रन्थ परम्परा के अधिक निकट है।<sup>132</sup> तुलनात्मक दृष्टि से हम कुछ विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम पाइथागोरस हिंसा का उतना ही विरोधी था जितने श्रमण परम्परा के धर्म। उसके अनुयाइयों के लिए मासाहार सर्वथा वर्जित था। इसी प्रकार पाइथागोरस आत्मालोचन की प्रक्रिया पर उतना ही बल देता था जितना कि जैन परम्परा में प्रतिक्रमण पर दिया जाता है। फिर भी पिहितान्त्र और पाइथागोरस को अन्य साक्ष्यों के अभाव में मात्र विचार साम्य के आधार पर एक मान लेना उचित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में गम्भीर बोध अपेक्षित है।

### पार्श्वनाथ परम्परा की पट्टावली

वर्तमान में श्वेताम्बर परम्परा में उपदेशगच्छ एक ऐसा गच्छ है जो अपने परम्परा को सीधे पार्श्वनाथ से जोड़ता है।<sup>133</sup> उसकी पट्टावली के अनुसार भगवान् पार्श्वनाथ के प्रथम पट्टधर गणधर शुभदत्त हुए। ये पार्श्वनाथ के निर्वाण के चौबीस वर्ष पश्चात् तक आचार्य पद पर रहे। आचार्य शुभदत्त के पट्टधर आर्य हरिदत्त हुए। इनका समय पार्श्व निर्वाण सम्वत् २४ से ९४ तक माना जाता है। इनके द्वारा लोहित्याचार्य को जैन धर्म में दीक्षित करने सम्बन्धी अनुश्रुति प्रचलित है। आर्य हरिदत्त के पट्टधर आर्य समुद्र हुए। आर्य समुद्र का काल पार्श्व निर्वाण सम्वत् ९४ से १६६ तक माना जाता है। इस प्रकार ये इकहत्तर वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। इनके पश्चात् आर्य केशी श्रमण पार्श्वपत्य परम्परा के आचार्य हुए। पट्टावली के अनुसार इनका समय पार्श्व निर्वाण सम्वत् १६६ से २५० तक माना जाता है। आगम साहित्य में उपलब्ध सूचना के अनुसार आर्य केशी भगवान्



महावीर के समकालीन थे। पट्टावली में उपलब्ध इन सूचनाओं के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना अपेक्षित है। जहाँ तक आर्य केशी का सबन्ध है उनकी ऐतिहासिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उत्तराध्ययन और राजप्रश्नीय यह दो आगम ग्रन्थ उनके अस्तित्व के सबन्ध में हमें स्पष्ट सूचनाएँ देते हैं। जहाँ तक आर्य शुभदत्त, आर्य हरिदत्त और आर्य समुद्र की ऐतिहासिकता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में थोड़े विचार की आवश्यकता अवश्य है कल्पसूत्र और समवायाङ्ग के अनुसार पार्श्व के प्रथम शिष्य आर्य दिन्न हैं। जबकि इन्हीं ग्रन्थों में पार्श्व के प्रथम गणधर को शुभ कहा गया है। यदि हम प्रथम गणधर का पूरा नाम शुभदत्त मानें तो आर्य दिन्न के साथ उसकी सङ्गति यह कह कर वैठाई जा सकती है कि सक्षेपीकरण में आर्य शुभदत्त का आर्यदत्त (अज्ज दिन्न) रह गया हो। हेमविजय गणि ने पार्श्वचरित्र में प्रथम गणधर का नाम आर्यदत्त ही सूचित किया है। अतः पार्श्व की आचार्य परम्परा में प्रथम पट्टधर के रूप में आर्य शुभदत्त को स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु आर्य शुभदत्त का जो नेतृत्वकाल २४ वर्ष माना जाता है वह विवादास्पद लगता है। इतना निश्चित है कि पार्श्व ने उन्हें अपनी तीस वर्ष की आयु में दीक्षित करके गणधर बनाया था। यदि हम गणधर बनाते समय उनकी आयु को पन्चीस वर्ष भी मानें तो पार्श्व के निर्वाण के समय उनकी आयु ९५ वर्ष से कम नहीं रही होगी। पुनः २५ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गणधर जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित करना सम्भव नहीं लगता। सामान्य विश्वास के अनुसार भी उस समय की अधिकतम आयु १०० वर्ष मानें तो इनका आचार्य काल ५ वर्ष से अधिक नहीं होता उनकी आयु लगभग १२० वर्ष मानने पर ही उनके आचार्य काल को २४ वर्ष माना जा सकता है। जहाँ तक आर्य हरिदत्त और आर्य समुद्र का प्रश्न है उनकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में साक्ष्यों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना कठिन है। अतः इनकी ऐतिहासिकता सन्दिग्ध ही लगती है, पुनः इन दोनों आचार्यों का आचार्यत्व काल क्रमशः ७०, ७२ वर्ष माना गया है। यह भी विचारणीय अवश्य है। इसी प्रकार आर्य केशी के ८४ वर्ष के आचार्यत्व काल पर भी प्रश्न चिह्न लगाया जा सकता है।

आचार्य केशी का समय पार्श्व के निर्वाण के २५० वर्ष पश्चात् बतलाया गया है, यह भी विचारणीय है। पार्श्व और महावीर के बीच २५० वर्ष का अन्तर आगमो मे उल्लिखित है किन्तु यह २५० वर्ष का अन्तर पार्श्व के निर्वाण और महावीर के जन्म के बीच माना जाये या पार्श्व के जन्म और महावीर के निर्वाण के बीच माना जाये अथवा पार्श्व के निर्वाण और महावीर के सघ सस्थापन के बीच माना जाय, यह विचारणीय है। पुन यह अन्तर पार्श्व और महावीर दोनों के जन्म या निर्वाण के बीच भी माना जा सकता है। पार्श्व के निर्वाण और महावीर के जन्म के बीच २५० वर्ष का काल मानने पर केशी महावीर के समकालीन होना सिद्ध नहीं होते यदि हम केशी को महावीर का समकालीन मानते हैं, जो कि आगम सम्मत भी है, तो हमे पार्श्व और महावीर के बीच जो २५० वर्ष का अन्तर बताया जाता है, वह दोनों के निर्वाण के बीच मानना होगा, क्योंकि कल्पसूत्र मे स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि महावीर के निर्वाण के ९८० वर्ष बाद और पार्श्व के निर्वाण के १२१० वर्ष पश्चात् यह ग्रन्थ लिखा गया।<sup>१३१</sup> मेरी अपनी मान्यता तो यह है कि यदि पार्श्व और महावीर के बीच कुल ४ ही आचार्य हुए उनमे भी आचार्य आर्य केशी महावीर के समसामयिक हैं और आर्य शुभदत्त पार्श्व के समसामयिक हैं। अत इन दोनों के बीच केवल दो ही आचार्य शेष रहते हैं। अत पार्श्व के निर्वाण और महावीर के सघ स्थापना के बीच १५० वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं रहा होगा यद्यपि इस कथन का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है फिर भी यह कल्पना अतार्किक नहीं लगनी।

चाहे हम उपकेशगच्छ को पार्श्व की परम्परा से सम्बन्धित मानें किन्तु उसकी पट्टावली विवादास्पद अवश्य लगती है उसका एक कारण तो यह है कि उसमे चार ही आचार्यों के नाम को दोहराया गया है। यद्यपि पूर्व मध्यकाल मे नामो को दोहराने की परम्परा रही है किन्तु यह परम्परा महावीर के समय या ईस्वी पूर्व मे भी थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

सवत् १६५५ मे रचित उपकेशगच्छीय पट्टावली, केशी श्रमण के पश्चात् पाचवें पट्ट पर स्वयंप्रभसूरि का उल्लेख करती है तथा यह

बनानी है कि स्वयम्भूरी के शिष्य बुद्धकीर्ति से बौद्धधर्म प्रारम्भ हुआ। किन्तु हमारी दृष्टि में यह एक काल्पनिक अवधारणा ही है। यह तो नम्र है कि पार्श्व की परम्परा में बुद्ध का कुछ परिवर्तन रहा हो, किन्तु बुद्ध को स्वयम्भूरी का शिष्य बनाना एक कल्पना ही है। यह जो माना जाता है कि स्वयम्भूरी ने श्रीमालनगर में धर्मोपदेश कर लक्षे हजार परिवारों को जैनधर्म में दीक्षित किया था। इन्हीं में श्रीमाल जानि का प्रारम्भ हुआ। आज इन मन्त्रों में जोड़े की साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्रीमालनगर की प्राचीनता भी पुरातात्विक प्रमाणों में ई० पू० पूर्व छठी शताब्दी में निश्चय नहीं होती, बल्कि यह केवल परम्परागत विश्वास ही माना जा सकता है। उपक्रमणकृतपट्टावली के अनुसार स्वयम्भूरी के पञ्चात् छठे पट्ट पर रत्नप्रभूरी हुए। इनके द्वारा उपक्रमणपुर एवं कांरजपुर में भगवान् महावीर की प्रतिमा स्थापित करने के उल्लेख मिलते हैं। पट्टावली के विवरणानुसार ये दोनों मन्दिर वीर निर्वाण के ७० वर्ष पञ्चात् निर्मित हुए थे किन्तु आज इन मूर्तियों में भी हमें कोई पुरातात्विक मास्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पट्टावली में रत्नप्रभूरी के द्वारा भी राजस्थान में लगभग एक लाख चालीस हजार लोगों को जैनधर्म में दीक्षित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। यद्यपि इन मन्त्रों में पुष्ट प्रामाणिकता का अभाव है परन्तु इनका अवश्य माना जा सकता है कि इन्होंने राजस्थान में विहार करके वहाँ लोगों को जैनधर्म में दीक्षित किया होगा। इनका स्वर्गवान वीर निर्वाण मवत् ८४ में माना जाता है। राजस्थान में ई० पू० पाँचवीं शताब्दी में जैनधर्म की उपस्थिति पुरातात्विक प्रमाणों से निश्चय होती है। वीर निर्वाण के ८४ वर्ष पञ्चात् का एक अनिलेख शिलालेख (राजस्थान) से प्राप्त होता है जो इन तथ्यों को प्रामाणिक कर देता है। यद्यपि यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि रत्नप्रभूरी ने पार्श्वोपत्य परम्परा के होकर भी पार्श्व के स्थान पर महावीर के मन्दिरों का निर्माण क्यों कराया? इन सूचना से ऐसा लगता है कि केवी के महावीर की परम्परा में सम्मिलित हो जाने के पञ्चात् उनके शिष्य स्वयम्भूरी और प्रशिष्य रत्नप्रभूरी अपने-अपने को महावीर की परम्परा से ही मन्वन्वित मानते रहे होंगे। ई० पू० ५वीं शताब्दी में पार्श्व की कोई स्वतंत्र परम्परा चल रही थी, इसका हमें

कोई प्रामाणिक आधार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमें केवल परम्परागत मान्यता पर ही विश्वास करना होता है।

यह विश्वास किया जाता है कि रत्नप्रभसूरि के समय में ही उपनेशगच्छ से कोरण्टगच्छ निकला। किन्तु उपनेशगच्छ और कोरण्टगच्छ ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में अस्तित्ववाच्य थे, इसका भी कोई साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपनेशगच्छ के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य वि० स० १०११ का तथा कोरण्टगच्छ का वि० स० ११०२ का उपलब्ध होता है। जैन परम्परा के गण, कुल एवं शाखा आदि के सम्बन्ध में प्राचीनतम उल्लेख कल्पसूत्र पट्टावली, नंदीसूत्र पट्टावली तथा मथुरा के अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों में कहीं भी इन दोनों गच्छों का नाम नहीं आता है। उपनेशगच्छीय पट्टावली की मान्यतानुसार रत्नप्रभ पादर्व की परम्परा के सातवें आचार्य थे। उनके पट्ट पर आठवें यक्षदेव आचार्य हुए और इन्हें मणिभद्र यक्ष का प्रतिबोधक भी बताया गया है। किन्तु यह एक विश्वास ही कहा जा सकता है। यक्षदेवाचार्य के पश्चात् नवें पट्ट पर कक्कसूरि, दसवें पट्ट पर देवगुप्त, ११वें पर सिद्धसूरि और १२वें पर रत्नप्रभ और १३ वें पर पुन. यक्षदेवसूरि हुए, यह उल्लेख मिलता है। किन्तु इस सम्बन्ध में न तो कोई साहित्यिक प्रमाण है और न ही कोई पुरातात्विक साक्ष्य है। उपनेशगच्छ पट्टावली वि० स० १६५५ में निर्मित है, अतः प्राचीन साक्ष्यों के सम्बन्ध में इसे पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। उक्त पट्टावली के अनुसार चौदहवें पट्ट पर पुन. कक्कसूरि हुए। यह माना जाता है कि इनके द्वारा ओसवाल वंश में तातहड, बापणा, कर्णाट, मोटाक्ष, कुलहट, विरिहट, सूचन्ति, चारवेडिया, चीचट, कुम्भट आदि गोत्र स्थापित हुए। इनका समय वीर निर्वाण के तीन सौ तीन वर्ष पश्चात् बताया गया है। इनके पश्चात् पंद्रहवें पट्ट पर देवगुप्त, १६वें पर सिद्धसूरि और १७वें पर रत्नप्रभसूरि के होने के उल्लेख मिलते हैं। इनके सम्बन्ध में पट्टावली में भी अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। १८वें पट्ट पर पुन. यक्षदेवसूरि के होने का उल्लेख है। इनका समय वीर निर्वाण के ५८५ वर्ष पश्चात् बताया गया है।

इनके द्वारा बारह वर्षीय दुष्काल के पश्चात् महावीर की परम्परा में हुए आर्यवज्र के शिष्य वज्रसेन के निघन के पश्चात् उनकी परम्परा में उनके शिष्यों की चार शाखाये स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन चार शाखाओ का उल्लेख कल्पसूत्र पट्टावली में है किन्तु यह यक्षदेवसूरि द्वारा स्थापित हुई थी ऐसा उसमें उल्लेख नहीं है। यक्षदेवसूरि के पश्चात् १९वें पट्टपर कक्कसूरि, २०वें पर देवगुप्त, २१वें पर सिद्धसूरि, २२वें पर रत्नप्रभसूरि, २३वें पर यक्षदेव, २४वें पर पुन कक्कसूरि, २५वें पर देवगुप्तसूरि, २६वें पर सिद्धसूरि, २७वें रत्नप्रभसूरि, २८वें पर यक्षदेवसूरि, २९वें पर पुन कक्कसूरि, ३०वें पर देवगुप्त, ३१वें पर सिद्धसूरि, ३२वें पर रत्नप्रभसूरि, ३३वें पर यक्षदेवसूरि, ३४वें पर पुन कक्कसूरि, ३५वें पर देवगुप्त तथा ३६वें पर सिद्धसूरि हुए। इस प्रकार ८वें पट्ट से लेकर ३६वें पट्ट तक कक्कसूरि, देवगुप्तसूरि, सिद्धसूरि, रत्नप्रभसूरि और यक्षदेवसूरि इन पांच नामों की ही पुनरावृत्ति होती रही है। इन आचार्यों के सम्बन्ध में पट्टावली भी नामोल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नहीं देती है। इसके पश्चात् हम देखते हैं कि पट्टावली में केवल तीन नामों कक्कसूरि, देवगुप्त और सिद्धसूरि की ही पुनरावृत्ति होती है। फलतः ३७वें पट्ट पर कक्कसूरि, ३८वें पर देवगुप्त, ३९वें पर सिद्धसूरि, ४०वें पट्ट पर पुन कक्कसूरि, ४१वें पर देवगुप्तसूरि, ४२वें पर सिद्धसूरि के होने का उल्लेख है। ४१वें पट्टघर देवगुप्त का समय वि० स० ९९५ बताया गया है। उपकेगच्छीय पट्टावली में सर्वप्रथम यही से ऐतिहासिक सकेत उपलब्ध होने लगते हैं। पट्टावली इनके शिथिलाचारी होने का भी उल्लेख करती है तथा यह बताती है कि देवगुप्तसूरि के शिथिलाचारी होने पर सघ ने इनके पट्ट पर सिद्धसूरि को स्थापित किया। सिद्धसूरि के पश्चात् ४३वें पट्टघर कक्कसूरि हुये। इन्हें "पंचप्रमाण" नामक ग्रन्थ का कर्ता बताया गया है। ४४वें पट्टघर देवगुप्त हुए। इनका काल विक्रम सम्वत् १०७२ बताया गया है। ४५वें पट्टघर नैवपदप्रकरणस्वोपज्ञटीका के कर्ता सिद्धसूरि और ४६वें पट्टघर पुन कक्कसूरि के होने के उल्लेख मिलते हैं। इन कक्कसूरि के सम्बन्ध में १०७८ ई० का एक अभिलेख प्राप्त होता है। ४७वें पट्ट पर

पुन देवगुप्त, ४८वें और ४९वें पर पुन कक्कसूरि के होने का उल्लेख है। इनके पश्चात् ५०वें पट्ट पर देवगुप्तसूरि हुए इनका समय सवत् ११०८ बताया गया है। कहा जाता है कि इन्हे भिन्नमाल नगर में ६ लाख मुद्रा खर्च करके आचार्य पद पर महोत्सवपूर्वक स्थापित किया गया था। यहा विचारणीय तथ्य यह है कि ४४वें पट्टधर देवगुप्तसूरि का समय वि० स० १०७२ बनाया गया है और ४५वें पट्टधर कक्कसूरि का १०७८ का अभिलेख भी प्राप्त होता है। १०७८ वि० स० से लेकर ११०८ तक के ३० वर्ष के अल्प समय में चार आचार्यों का होना सदेहास्पद लगता है। सम्भवत पट्टावलीकार ने तीनों नाम पुन दोहरा दिये हैं। ५१वे पट्टधर सिद्धसूरि, ५२वें पट्टधर कक्कसूरि का समय वि० स० १२५४ बताया गया है। ५३वे पट्टधर देवगुप्तसूरि, ५४वें पर सिद्धसूरि, ५५वे पर पुन कक्कसूरि हुए। इन ५५वें पट्टधर का समय पट्टावली के अनुसार वि० स० १२५२ है। इनके सवन्ध में १२५९ का अभिलेख भी मिलता है, इसमें यह सिद्ध होता है कि यह एक ऐतिहासिक आचार्य रहे होंगे। ५६वे देवगुप्त, ५७वे सिद्धसूरि, ५८वे कक्कसूरि, ५९वे देवगुप्त, ६०वें सिद्धसूरि, ६१वे कक्कसूरि, ६२वें देवगुप्त ६३वें सिद्धसेन, ६४वें कक्कसूरि, ६५वें देवगुप्तसूरि, ६६वें सिद्धसूरि हुए। इस प्रकार वि० स० १२५२ से १३३० के मध्य लगभग ७८ वर्ष की अवधि में दस आचार्यों के होने के उल्लेख हैं। यह विवरण भी सदेहास्पद ही लगता है। लगता है कि इसमें दो बार इन तीनों नामों को पुन दुहरा दिया गया है। अधिकतम ७८ वर्ष में ३ आचार्यों को होना चाहिए। ६६वें पट्टधर सिद्धसूरि के वि० स० १३४५ का एक अभिलेख भी मिलता है। सिद्धसूरि का एक अभिलेख १३८५ का भी प्राप्त होता है।

पट्टावली और अभिलेखीय आधारों पर ६५-६६वें आचार्य का काल ५५-५६ वर्ष आता है। यद्यपि ६७वे पट्टधर कक्कसूरि का एक अभिलेख १३८० का उपलब्ध है। इससे ऐसा लगता है कि सिद्धसूरि ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में ही कक्कसूरि को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था और लगभग १४ वर्ष की अवधि तक दोनों ही उनके साथ आचार्य पद पर रहे होंगे।

६७वे पट्टघर कक्कसूरि का आचार्यपद महोत्सव शाह जागर के द्वारा वि० स० १३७८ में हुआ था इनके सम्बन्ध में वि० स० १३८० से १४०५ तक के अनेक अभिलेख मिलते हैं। पट्टावली के अनुसार ६८वें पट्टघर देवगुप्तसूरि हुए। इनका आचार्य पद महोत्सव ५ हजार स्वर्णमुद्राये खर्च करके सारगधर नामक श्रावक ने दिल्ली नगर में वि० स० १४०९ में किया था। इनके सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य वि० स० १४३० का मिलता है।

६९वे पट्टघर सिद्धसूरि हुए। पट्टावली के अनुसार वि० स० १४७५ में इनका आचार्यपद महोत्सव किया गया। यद्यपि इनके सवध में अभिलेखीय साक्ष्य वि० स० १४४५ का मिलता है। यह एक विवादास्पद स्थिति है। क्योंकि देवगुप्तसूरि का आचार्यपद महोत्सव पट्टावली के अनुसार १४०९ में है और उनका अभिलेखीय साक्ष्य भी १४३० का है। अतः यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि वि० स० १४५५ के लगभग सिद्धसूरि हुए होंगे। पट्टावली १४७५ वि० स० में होने वाले जिस सिद्धसूरि का उल्लेख करती है, वे सभवन. ७३वे पट्टघर होंगे। हमें ऐसा लगता है कि पट्टावली में देवगुप्तसूरि के पश्चात् सिद्धसूरि कक्कसूरि और देवगुप्तसूरि की एक पुनरावृत्ति को छोड़ दिया गया है, क्योंकि ७१वें पट्टघर देवगुप्तसूरि के सम्बन्ध में हमें १४६८ से १४९७ तक के अनेक अभिलेख उपलब्ध होते हैं। वि० स० १४३० में वि० स० १४९४ तक की अवधि में हमें एक ही साथ देवगुप्त एवं सिद्धसूरि के अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि इस अवधि के बीच तीनों नामों की एक पुनरावृत्ति और हुई होगी। पट्टावली के अनुसार ७२वे पट्टघर सिद्धसूरि हुए। पट्टावली इनका काल वि० स० १५६५ मानती है। हमें इनके सम्बन्ध में १५६६ से ७६ तक के अनेक अभिलेख उपलब्ध होते हैं।

७३वे पट्टघर कक्कसूरि हुए। पट्टावली के अनुसार इन्हें वि० स० १५९९ में जोधपुर नगर में आचार्यपद प्रदान किया गया। इनके सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

७४वे पट्टघर देवगुप्तसूरि का पाटमहोत्सव वि० स० १६३१ में मंत्री सहमवीर के पुत्र देदागर ने किया। इनके सम्बन्ध में १६३४ का एक अभिलेख भी उपलब्ध होता है।

७५वे पट्टधर सिद्धसूरि का पाटमहोत्सव विक्रमपुर नगर मे वि० स० १६५५ मे महामन्त्री ठाकुरसिंह ने किया। इनके सम्बन्ध मे वि० स० १६५९ का अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध है।

उपकेशगच्छ की जिस पट्टावली को हमने आधार बनाया है, वह इन्ही के काल मे वनी। यद्यपि उसमे इनके दाद भी निम्न नाम जोड़े गये।

७६वे पट्टधर पुन कक्कसूरि हुए। इनका पाटमहोत्सव वि० स० १६८९ मे मन्त्री ठाकुरसिंह की पुत्रवधू साहिवदे द्वारा हुआ।

पट्टावली के सूचनानुसार ७७वे पट्टधर देवगुप्तसूरि हुए, इन्हे वि० स० १७२७ मे आचार्यपद प्रदान किया गया।

७८वे पट्टधर सिद्धसूरि हुए। इनका पाटमहोत्सव वि० स० १७६७ मे भगर्तिसिंह ने किया।

७९वे पट्टधर पुन कक्कसूरि हुए। इनका पाटमहोत्सव वि० स० १७८३ मे मन्त्री दौलतराम ने किया।

८०वे पट्टधर देवगुप्तसूरि हुए। इनको आचार्यपद पर १८०८ मे प्रतिष्ठित किया गया।

८१वे पट्टधर सिद्धसूरि हुए। इनका पट्टाभिषेक खुशालचन्द ने वि० स० १८४७ मे किया।

८२वें पट्टधर कक्कसूरि हुए। इनका पाटमहोत्सव वि० स० १८९१ मे बीकानेर मे हुआ।

८३वें पट्टधर देवगुप्तसूरि हुए। इनका पट्टाभिषेक वि० स० १९०५ मे फलीदी नगर के वैद्य मुहता के परिवारो द्वारा किया गया।

८४वें पट्टधर सिद्धसूरि हुए। इनका पट्टाभिषेक वैद्य मुहता गोत्र के ठाकुर श्री हरिसिंह जी के द्वारा वि० स० १९३५ मे किया गया। इनके पश्चात् इस परम्परा मे वर्तमान काल तक कुछ और आचार्य हुए होंगे जिनकी सूचना हमे नही है।

इम प्रकार हम देखते हैं कि उपकेशगच्छ, जो स्वय को पार्श्वनाथ की परम्परा से सम्बद्ध मानता है, पार्श्व से लेकर २० वी शती तक



अपनी आचार्य परम्परा को प्रस्तुत करता है पर इन पट्टावली के ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि आर्यकेजी के पश्चात् ११वीं शती के मध्य तक हमे इन परम्परा के सम्बन्ध में अनुश्रुति से नामों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब हमे अन्धकार में ही रहना पड़ता है। यद्यपि ११ वीं से २० वीं शती तक इन् गच्छ जी० जो पट्टावली उपलब्ध है उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपजेगच्छ के मन्दिर में प्राचीनतम म्य ट अनिलेख वि० न० १०११ से प्राप्त होने लगता है। अर्थात् ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर १२ वीं शताब्दी तक की भाषाएँ एवं शानु प्रतिमा तथा मंदिरों से उपजेगच्छ के अनेक अनिलेख उपलब्ध हैं। अब ११ वीं से २० वीं शती तक इनकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है यद्यपि इनमें पूर्व के १५०० वर्ष का बाल अन्धकारपूर्ण ही है। यद्यपि उपजेगच्छ स्वयं को पार्व की परम्परा में जोड़ता है फिर भी हमे इन गच्छ के आचार्यादि में कोई ऐसी विशिष्ट परम्परा नहीं मिलती है जो उसे अन्य शैनाम्बर गच्छों से स्पष्ट रूप में अलग कर सके। सम्भव यह है कि आर्यकेजी आदि के द्वारा महावीर के मंत्र में निर्माण होने पर इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान तो खो दी किन्तु अपने को पार्व की परम्परा में जोड़े रखने की अनुश्रुति यथावत् जीवित रखी। अब हम यह कह सकते हैं कि पार्व की परम्परा २० वीं शती तक जीवित रही है चाहे उनकी अपनी विशिष्ट पहचान केही आदि पाषाणिक आचार्यों के महावीर के मंत्र में निर्माण होने के पश्चात् नष्ट हो गयी हो।

### पार्व सम्बन्धी साहित्य

यद्यपि स्थानाग, नमवायाग, भगवती, जाताधर्मकथा, राजधर्माय आदि में पार्व और उनकी परम्परा के सम्बन्ध में प्रकीर्ण चिह्न उपलब्ध होने हैं, किन्तु पार्व के सम्बन्ध में मुख्यस्थित चिह्न देने वाला कल्पवृक्ष को छोड़कर अन्य कोई ग्रन्थ नहीं है। कल्पवृक्ष भी विशुद्ध रूप से केवल पार्व का ही जीवनवृक्ष नहीं देता है किन्तु वह अन्य तीर्थंकरों का जीवन परिचय नक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। निर्गुक्तियों, भाष्यों और चूर्णियों में भी पार्व और उनकी परम्परा के

कुछ विवरण उपलब्ध हो जाते हैं, किन्तु ये ग्रन्थ भी पार्श्व का सुव्यवस्थित जीवन विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। श्वेताम्बर परम्परा में सर्व प्रथम शीलाक (लगभग ९ वीं शती) के चउपन्नपुरिसचरिय और आचार्य हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में पार्श्व का जीवनवृत्त मिलता है।

इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति, भगवती आराधना आदि से पार्श्व एवं पार्श्वस्थो के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ उपलब्ध हैं, किन्तु इनमें पार्श्व के सुव्यवस्थित जीवनवृत्त का अभाव है। दिगम्बर परम्परा में पार्श्व के सुव्यवस्थित जीवनवृत्त को प्रस्तुत करने वाला प्रथम ग्रन्थ जिनसेन एवं गुणभद्र का महापुराण है। महापुराण दो भागों—आदिपुराण और उत्तरपुराण में विभाजित है। आदिपुराण में ऋषभदेश का वर्णन है, जबकि उत्तरपुराण में अन्य २३ तीर्थंकरों का वर्णन है। इसी उत्तरपुराण में पार्श्व का जीवनवृत्त भी वर्णित है। यह उत्तरपुराण गुणभद्र की कृति है और इसका रचनाकाल ई० सन् ८४८ के लगभग माना जा सकता है किन्तु इसके पूर्व पार्श्व के सम्बन्ध में स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे। अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश के लगभग २५ से अधिक स्वतंत्र ग्रन्थ पार्श्व के जीवनचरित पर लिखे गये हैं जिनकी यहाँ संक्षिप्त चर्चा की जा रही है।

(१) पार्श्वाम्बुदय जिनसेन—पार्श्व पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थों में पार्श्वाम्बुदय का स्थान सर्वप्रथम आता है। यह ग्रन्थ दिगम्बर जैन-आचार्य जिनसेन प्रथम की रचना मानी जाती है। इसका रचनाकाल ई० सन् ७८३ से पूर्व माना जाता है। मूलतः एक समस्यापूर्ति काव्य के रूप में इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। इसमें चार सर्गों और ३६४ पद्य हैं। जिसमें मुख्यतया पार्श्व के उपसर्गों की चर्चा उपलब्ध होती है। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में निबद्ध है।

(२) पार्श्वनाथचरितम् : वादिराजसूरि—यह ग्रन्थ १२ सर्गों में विभक्त है, तथा पार्श्व के पूर्वभवों और जीवनवृत्त का विस्तार से विवेचन करता है। इसकी भाषा संस्कृत है। कवि ने 'इमे पार्श्व जिनेश्वरचित महाकाव्य' कहा है। यह ई० सन् १०१९ की रचना है।



है। ग्रन्थ के लेखक दिगम्बर परम्परा के मूलसध के वासवचन्द्र के शिष्य देवचन्द्र हैं। डा नेमिचन्द्र शास्त्री ने इस ग्रन्थ को १२ वी शताब्दी ई० सन् के आसपास माना है।

(८) पाश्वर्नाथचरित्र माणिक्यचन्द्रसूरि—श्वेताम्बर राजगच्छीय माणिक्यचन्द्रसूरि ने वि स १२७६ में इस ग्रन्थ की रचना की है। ग्रन्थ में १० सर्ग हैं। यह ग्रन्थ ६७७० श्लोक परिमाण है। इसमें भी पार्श्व के पूर्वभवो के साथ उनके जन्म, दीक्षा, कैवल्य एव निर्वाण का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इसकी ताडपत्रीय प्रति शान्तिनाथ जैन ग्रन्थ भण्डार, खभात में सुरक्षित है।

(९) पाश्वर्नाथचरित्र विनयचन्द्र—संस्कृत भाषा में निबद्ध यह कृति ६ सर्गों में विभक्त है तथा ४६८५ श्लोक प्रमाण है। यह कृति अभी तक अप्रकाशित ही है। इसकी कथावस्तु परम्परागत ही है। इस ग्रन्थ के रचनाकार चन्द्रगच्छीय मानतुगसूरि के प्रशिष्य एव रविप्रभसूरि के शिष्य विनयचन्द्रसूरि हैं। ई सन् १२२६-८८ के मध्य इस ग्रन्थ का रचनाकाल माना जाता है।

(१०) पाश्वर्नाथचरित्र सर्वानन्दसूरि—संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रन्थ में पाँच सर्ग हैं। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है। इसकी ताडपत्रीय प्रति सधवीपाडा ग्रन्थ भण्डार पाटन, में सुरक्षित है। यह अत्यन्त जीर्ण है और इसमें कुल ३४५ पृष्ठ हैं जिसमें प्रारम्भ के १५६ पृष्ठ लुप्त हैं। ग्रन्थ का रचनाकाल ई० सन् १२३४ माना गया है। इसके रचयिता श्वे० परम्परा के शालिभद्रसूरि के प्रशिष्य एव गुणभद्रसूरि के शिष्य सुधर्मागच्छीय सर्वानन्दसूरि हैं।

(११) पाश्वर्नाथचरित्र भावदेवसूरि—संस्कृत भाषा में निबद्ध इस कृति में ८ सर्ग और लगभग ६ हजार श्लोक हैं। इस ग्रन्थ के रचनाकार चन्द्रकुल के खडिलगच्छ के आचार्य भावदेवसूरि हैं। ग्रन्थ का रचनाकाल वि० स० १४१२ ( ई० सन् १३५५ है)।

(१२) पाश्वर्नाथपुराण सकलकीर्ति—संस्कृत भाषा में निबद्ध इस कृति में २३ सर्ग हैं। इस ग्रन्थ के रचनाकार दिगम्बर परम्परा के

बलात्कारगण के ईडर शाखा के आचार्य सकलकीर्ति माने गये हैं। ग्रथ का रचनाकाल ईसा की चौदहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है।

(१३) पासनाहचरिउ रइवू —अपभ्रंश भाषा में निबद्ध इस ग्रन्थ में ७ सधियाँ हैं। इसकी कथावस्तु परम्परागत है। ग्रन्थ के रचनाकार दिगम्बर परम्परा के काण्ठासध के माथुरगच्छीय पुष्कर-गणीशाखा से सम्बद्ध महाकवि रइवू हैं। इनका समय ई० मन् १४०० से १४७९ के मध्य माना जाता है।

(१४) पासनाहचरिउ असपाल—अपभ्रंश भाषा से निबद्ध इस ग्रथ में १३ मन्धियाँ हैं। इसकी कथावस्तु पारम्परिक ही है। ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है। इसकी एक प्रति अग्रवाल दिगम्बर जैन मन्दिर, मोनी कटरा, आगरा में उपलब्ध है। इस ग्रथ के रचनाकार अमपाल कवि गृहस्थ थे, किन्तु दिगम्बर परम्परा के मूल सध के बलात्कार गण से सम्बन्धित थे। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० मन् १४८२ है।

(१५) पासपुराण तेजपाल—यह ग्रन्थ एव अभी तक अप्रकाशित है। इसकी हस्तलिखित प्रति अजमेर और जयपुर के ग्रथ भण्डारों में उपलब्ध है। आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर में उपलब्ध इसकी प्रति पर रचनाकाल वि० स० १५१६ अर्थात् ई० मन् १४१८ उल्लिखित है। इसके लेखक कवि तेजपाल ने इसकी रचना मूलसध के पद्म-नन्दिन के शिष्य शिवनन्दि भट्टारक के निर्देश से की थी।

(१६) पासनाहकाव्य पद्मसुन्दरगणि—यह कृति संस्कृत भाषा में निबद्ध है। इसके रचनाकार श्वेताम्बर परम्परा के तपागच्छ की नागोरी शाखा के पद्मसुन्दर गणि हैं। ये जोधपुर नरेश मालदेव द्वारा सम्मानित थे। ये ईसा के सोलहवीं शताब्दी के विद्वान् हैं। उन ग्रथ का रचनाकाल भी यही होना चाहिए।

(१७) पार्श्वनाथचारित्र हेमविजय—प्रस्तुत कृति संस्कृत भाषा में निबद्ध है। इसमें ६ सर्ग और ३०३६ श्लोक हैं। ग्रन्थ की कथा-वस्तु परम्परागत है। इसके रचयिता श्वेताम्बर परम्परा के कमल-

विजयसिंह के शिष्य हेमविजयगणि हैं। ग्रंथ का रचनाकाल ई० सन् १५७५ है।

(१८) पाश्र्वपुराण वादिचन्द्र—१५००० श्लोक प्रमाण यह विशाल ग्रन्थ पौराणिक शैली में लिखा गया है। इस ग्रन्थ के रचयिता दिगम्बर परम्परा के भट्टारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य एव भट्टारक प्रभाचन्द्र के शिष्य वादिचन्द्र हैं। ई० सन् १६८३ में यह ग्रन्थ लिखा गया। इस अप्रकाशित ग्रन्थ की एक प्रति डटावा के सरस्वती भण्डार में है।

(१९) पाश्र्वनाथचरित उदयवीरगणि—यह ग्रन्थ ८ सर्गों में विभक्त एव संस्कृत भाषा में निबद्ध है। यह हेमचन्द्रसूरि के त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित की परम्परानुसार ही लिखा गया है। ग्रन्थ के रचनाकार तपगच्छीय हेमसूरि के प्रशिष्य और सघवीर के शिष्य उदयवीरगणि हैं। ग्रंथ का रचनाकाल वि० स० १६५४, ई० सन् १५९७ माना जाता है।

(२०) पाश्र्वपुराण चन्द्रकीर्ति—यह ग्रंथ १५ सर्गों में विभक्त एव २७१० श्लोक प्रमाण है। वि० स० १६५४ ई० सन् १५९७ में भट्टारक श्रीभूषण के शिष्य चन्द्रकीर्ति ने इस ग्रंथ की रचना की। ये दिगम्बर परम्परा के काष्ठासघ के थे। ग्रंथ की प्रशस्ति में इन्होंने अपनी विस्तृत गुरु परम्परा की चर्चा की है। डा० जोहरापुरकर ने चन्द्रकीर्ति का समय वि० स० १६५४-१६८१ अर्थात् ई० सन् १५९७-१६२४ ई० माना है।



सन्दर्भ :

१. अथ (१) निम्निये कुले गनिम्य उग्नहिनिय शिपो वाचको घोषको बार्हतो पर्वम्य प्रतिमा  
 —जैन शिलालेख संग्रह द्वितीय भाग लेख क्रमांक ८३ पृ ५२
२. जैन नाहित्य का इतिहास पूर्वपीठिका ( पं० जैलालचन्दजी )  
 पृ० ४५०
३. (अ) पारश्व इत्येके । ब्रौघात्रन घर्नमूत्र १११७।३  
 (ब) कामात्पारश्व इति पुत्रा । वही २।३।३०
४. (अ) देहें—जैन आानो पर गुजरात विश्वविद्यालय अहनदावाद द्वारा आयोजित सेमीनार मे पठित मेरा लेख । (अप्रकाशित)  
 (ब) ऋषिभाषित की भूमिका, राजस्थान प्राकृत भारती मस्थान, जयपुर से प्रकाशयनात ।
५. (अ) पासेण अरहता इनिगा बुद्धं ।  
 (ब) गति वागरणगयाओ पभित्ति जाव नामित्त इम अज्झयणं ताव इनो वीओ पाढो दिम्वत्ति । —इसिमानियाड ३१
६. (ए) मूत्रकृतांग २।७।८  
 (बी) आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध १५।२५  
 (नी) उत्तराध्ययन २३।१, २३।१२ २३।२३  
 (डी) भगवती, १।४२३, २।९५, ९७, १०९, ११०, ५।२५४-२५७; ९।७८  
 (इ) कल्पमूत्र—१४९-१५९  
 (एफ) निरयाठलिका—३।१  
 (जी) आवव्यकनिर्युक्ति २२१-३२, २३४, २५२-५४, २५९, २६२, २६८, २९९, ३०५, ३७७, ३८०, ३८४-८९, १०९८  
 (एच) मनवायात ८।८, ९।४, १६।४, २३।३, २४।१, ३०।६, ३८।१, ७०।२, ९५।३  
 प्रकीर्ण मसवाय १४, ३४, ६२, ६३, ६६, ७८, २२२, २२४।१, २२७।१, २२८।१  
 स्थानांग ९।६१;

७. समणस्स ण भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासगा यावि होत्था । —आचाराग २।१५।२५
- ८ एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्युस्मि । अथ खो वप्पो सक्को निगण्ठमावगो । —अगुत्तरनिकाय, चतुष्कनिपात, वग्ग ५ देखें—अगुत्तरनिकाय की अठ्ठकथा का यही सन्दर्भ ।
- ८-A एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागारसालाय । तेन खो पन ममयेन सच्चको निगण्ठपुत्तो वेसालिय पटिवसति भस्सप्पवादको पण्डितवादो साधुसम्मतो बहुजनस्स ।  
—मज्झिमनिकाय १।३५।१।१
- ९ निगथा एक माटका  
—मज्झिमनिकाय महासिंहनादसुत्त, १।१।२ तुलनीय—आचाराग १।९
- १० छट्ठेण भत्तेण अपाणएण, एग साङ्गमायाए ।—आचाराग द्वितीय श्रुतम्कध १।५।७६६
- ११ सवच्छर साहिय मास, ज ण रिक्कासि वत्थग भगव ।  
अचेले ततो चाई, त वोसज्ज वत्थमवगारे ॥  
—आचाराग, १।९।४
- 12 See—Sacred Books of the East · Vol XLV Jain, Sutras Introduction, pp २५११ २५१२-२५१३
- १३ अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो ।  
उत्तरा० २३।१३
- १४ निगण्ठो नातपुत्तो चातुयामसवरसवुत्तो सव्ववारिवारित्तो 'सव्ववारियुत्तो सव्ववारिधुत्तो सव्ववारिफुटो ।  
मज्झिमनिकाय, भाग २ उपालिसुत्त ६।०।८, पृष्ठ ४९
- १५ (अ) तए ण उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ताण विहरइ ।  
—सूत्रकृताङ्ग २।७।३८,



- (व) तए ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवने वदइ नमसइ, वदित्ता, नमसित्ता चाउज्जामाओ धम्माओ पच-मव्वइय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ता ण विहरति ॥  
—भगवतीसूत्र १।९।४३२,  
(स) पचमहव्वयधम्म पडिवज्जइ भावओ ।  
—उत्तगध्ययनसूत्र २३ ८७
- १६ उदए पेढालपुत्ते भगव पासावच्चिज्जे णियठे मेदज्जे ।  
—सूत्रकृताङ्ग २।७।८
- १७ पासावच्चिजे कालासवेसियपुत्ते णाम अणगारे ।  
—भगवतीसूत्र १।९।४२३,  
तेण समएण पामावच्चिज्जा थेरा भगवतो भावेमाणं  
विहरति ॥ — भगवतीसूत्र २।५।९५, ५।९।२५४-२५५,  
तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जे गगेए नाम अणगारे  
। — भगवतीसूत्र ९।३२।७८
- १९ तेण समएण पासावच्चिजे कैसी नाम कुमारसमणे भावेमाणे  
विहरइ । राजप्रश्नीयसूत्र—२५३, (सपा० श्री मधुकर मुनि)
- २० तेण कालेण २ पासे ण अरहा पुरिसादाणीए आइगरे, जहा  
महावीरो, नवुस्सेहे सोलसेहिं समणसाहस्सीहिं अट्ठतीसाए  
अज्जियासहस्सेहिं जाव कोट्ठए समोसढे ।  
निरयावलिया पुप्फियाओ १,
- २१ अह पि ण गीयमा ! एवमाइयक्खामि, भासामि, पण्णवेमि  
परुवेमि—भगवती २०।५।११०,  
पासेण अरहया पुरिसादाणिण सासए लोए बुइए . .  
भगवती ५।९।२५५
- २२ चाउज्जामे णियठे अट्ठविह कम्मगण्ठि णो पकरेति  
ऋषिभाषित ३१  
पच अत्थिकाया ण कयात्ति णासी जाव णिच्चा, वही
- 23 Jain Sutras by Hermann Jacobi, ( SBE, Vol-  
XLV ) Introduction p xxi

- 24 We ought also to remember both that the Jaina religion is certainly older than Mahāvira, his reputed predecessor Pārsva having almost certainly existed as a real person  
—The Uttaradhyayanasutra by J. Charpentier, Uppala 1922, Introduction, p 21
- 25 As he ( Vardhamān Mahāvira) is referred to in the Buddhist Scriptures as one of the Buddha's chief opponents, his historicity is beyond doubt .. Pārsva was remembered as twenty-third of the twenty-four great teachers or Tirthankaras 'ford makers of the Jaina faith —The Wonder that was India by Prof. A. L. Basham, pp 287-88
26. Miscellaneous Essays, II, p 276
- 27 Pārsvanātha, the Tirthankara who immediately preceded Mahāvira, may also have been an historical person. If so, he was the real founder of Jainism Mahāvira being only a reformer who carried still further the work that Pārsvanātha had begun —The Heart of Jainism by S. Stevenson, New Delhi, 1970, p 48
- 28 Buddhists refer to them as ascetics (samanas) and brahmins. Little is known of them historically, but one of these bodies, the Jainas, still exists. The Quest of Enlightenment by E. J. Thomas, London 1950, Introduction p 4.
- 29 See Indian Philosophy by Dr. S. Radhakrishnan, Vol. I p 291

- 31 The Jainas were a powerful mendicant order which originated or was reorganised a few years before Śākyamuni —The Way to Nirvana by M Poussin, p 67
- 32 Sec. History of Indian Philosophy by S K Belvalkar & R D Ranade, Poona 1927, pp. 44-45
- ३३ पार्श्व का एक शिष्य महावीर के एक शिष्य से मिला तथा उसने प्राचीन जैन धर्म तथा महावीर द्वारा उपदिष्ट जैन धर्म के बीच समन्वय कराया, यह सूचित करता है कि पार्श्व सम्भवत एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे । —भारतीय दर्शन का इतिहास, लेखक—सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता, भाग १, पृ १७८
- 34 He (Vardhamāna) was not so much the founder of a new faith as the reformer of the previously existing creed of Pārsvanātha who is said to have died in 776 B C There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhamana or Parsvanātha —Indian Philosophy by S Radhakrishnan Vol I p 287
- 35 The twenty-third teacher, Pārsva, the immediate predecessor of Mahāvira, seems to have been a historical figure—An Advanced History of India by R C Majumdar, Vol I p, 86
- ३६ जैन धर्म का मौलिक इतिहास—लेखक आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज पृ ३२५-२६
- ३७ उवसग्गहर पास पास वदामि कम्मघणमुक्क ।  
 विसहर-विस-निन्नास मंगल-कल्लाण आवास ॥  
 विसहरफुल्लिगमत कठे धारेइ जो सया मणुओ ।  
 तस्स गह-रोग-मारि-दुट्ठजरा जति उवसाम ॥



मूर्ध्नि फणिकणच्छत्रो यः पाश्र्वोऽग्निन्युति ।  
पञ्चानन्दमहाकाव्य परिशिष्ट-पाश्र्वनाथ १०-१३

(व) पाश्र्वयः नजमुय मुग्गफणामण्डनशिनः श्यामवर्णं कर्म-  
वाहन चतुर्भुज बीजपुष्पोग्गयुतदक्षिणपाणि नकुल-  
काहियुतत्रामपाणि चेति । निर्माणकृत्स्ना १८-२३,

४० प्रतीर्णक नमत्राय २०० २०१,

नमत्रायाम ११८, १००१८, ८१८, १६१८, ३८११

४१ तेण कालेण तेण नमण्ण पामे अरहा पुत्तिमादाणीए पच्चविमाहे  
हन्था, नज्जहा-विताहाहि चण चडत्ता गम्भ वरुत्ते १, विनाहाहि  
जाण २, विताहाहि मुत्ते भवित्ता अगागजो अणगाग्घि पच्चडए  
३, विताहाहि अणने अणुत्तरे निच्चाघाण निगवण्णे स्सिणे  
पडिपुण्णे कउउवग्गणदमणे ममुप्पन्नने ४, विताहाहि पन्नि-  
व्जुण ॥१६८॥

तेण कालेण तेण नमण्ण पामे अरहा पुत्तिमादाणीए जे ने  
गिम्हाण पटम मामे पटमे पामे चिनवहणे, तम्म ण चिनवहल्लम्म  
चउत्थीपणेण पाणयाओ कणाओ वीम नागरोवमट्ठिइयाओ  
अणत्तर चय चउत्ता उत्ते जवुट्ठीवे दीवे भारहे वामे वाणारनीये  
नयनीये आममेण्ण रण्णो वम्माए देवीए पुच्चत्तत्तल्लममयसि  
विताहाहि नग्गत्तेण जोगमुत्तागण्ण आहारवक्कनीए (२ ७००)  
भववक्कनीए मगीवक्कनीए कुच्चिम्मि गम्भत्ताए वक्कने ॥ (१४९)

तेण कालेण तेण नमण्ण पामे अरहा पुत्तिमादाणीए जे ने हेमताण  
दोच्चे मामे तच्चे पक्खे पोसवहुले तम्म ण पोसवहुल्लम्म दममी-  
पक्खेण नवण्ह मामाण ब्रह्मपडिपुण्णाण अद्धट्ठमाण राइदियाण  
विइयकताण पुच्चरत्तावरत्तकालममयसि विसाहाहि नक्खत्तेण  
जोगमुत्तागण्ण आरोग्गा आरोग्ग्य दारय पयाया ॥१५१॥

पुच्चि प्पि ण पासन्थ अरहओ पुत्तिमादाणीयत्स माणूत्सगाओ  
गिहत्थ्यधम्माओ अणुत्तरे आहोहिए, त चेव सब्ब जाव दाण  
दाइयाण परिभाइत्ता, जे से हेमताण दोच्चे मासे तच्चे पक्खे  
पोसवहुले तत्स ण पोसवहुल्लत्स एक्कारसीदिवसेण पुच्चल्लकाल-  
समयसि विसालाए सिवियाए सदेवमणुयामुराए परिसाए, त चेव

सव्व, नवर वाणारसि नगरि मज्झमज्जेण निग्गच्छइ निग्गच्छिता  
जेणवे आसमपए उज्जणि जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ,  
उवागच्छिता अमोगवरपायवस्स अहे सीय सु भे य अज्जेघोसे य  
वसिट्ठे वभयारि य । सोमे सिरिहरे चेव वीरभट्टे जसे वि  
य । १५६।

पासस्स ण अरहओ पुरिसादाणीयस्स अज्जदिण्णपामोक्खाओ  
सोलम समणसाहस्सीओ ऊक्कोसिया समणसपया होत्था । पासस्स  
ण अरहओ पुरिमादाणीयस्स पुप्फचूलापामोक्खाओ अट्टतीस  
अज्जियासाहस्सीओ ऊक्कोसिया अज्जियासपया होत्था । पासस्स  
ण अरहओ पुरिसादाणीयस्स सुव्वयपामोक्खाण समणोवासगण  
एगा सयसाहस्सीओ चऊसट्ठि च सहस्सा ऊक्कोसिया समणोवास-  
गसपया होत्था । पासस्स ण अरहओ पुरिसादाणीयस्स सुनदा-  
पामोक्खाण समणोवासियाण तिण्णि सयसाहस्सीओ सत्तावीस  
च सहस्सा ऊक्कोसिया समणोवासियाण सपया होत्था' ॥१५७॥  
जे से वासाण पढमे मामे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे, तस्स ण सावण-  
सुद्धस्स अट्टमीपक्खेण ऊप्पि सम्मेयसेलसिहंरसि अप्पचऊत्तीसइमे  
आसिएण भत्तेण अपाणएण विसाहाहि नक्खत्तेण जोगमूवागाएण  
पुव्वल्लुकालसमयमि वग्घारियपाणी कालगए जाव सव्वदुक्ख-  
प्पहीणे ॥१५९॥

पासस्स ण अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स दुवालस वाससयाइ  
विइक्कताइ, तेरसमस्स य वारसयूस्म अय तीसइमे सवच्छरे काले  
गच्छई ॥१६०॥

ठावेइ, सीय ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहिता सयमेव  
आभरणमल्लालकार ओमुयति, आभरणमल्लालकार ओमुइत्ता  
सयमेव पचमुठ्ठिय लोय करेइ, लोय करित्ता अट्टमेण भत्तेण  
अपाणएण विसाहाहि नक्खत्तेण जोगमूवागाएण एग देवदूसमादाय  
तिहि पुरिससएहि सद्धि मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय  
पव्वइए ॥१५३॥

पासे ण अरहा पुरिसादाणीए तेसीइ राइदियाइ निच्च वोसट्टका

चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उप्पज्जति, तजहा-दिक्वा वा माणुस्सा वा तिरिक्खजोणिया वा, अणुलोमा वा पडिलोमा वा, ते ऊप्पन्ने सम्म सहइतितिक्खइ खमइ अहियासेइ ॥१५४॥

तए ण से पासे भगव अणगारे जाए इरियासमिए जाव अप्पाण भावेमाणस्म तेसीइ राइदियाइ विइक्कताइ, चउरासीइमस्स राइदियस्स अतरा वट्टमाणस्स जे से गिम्हाण पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तवहुले तस्स ण चित्तबहुलस्स चऊत्थीपक्खेण पुव्वल्ल-कालसमयसि घायत्तिपायवस्स अहे छट्टेण भत्तेण अपाणएण विमाहाहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएण ज्ञाणतरियाए वट्टमाणस्स अणते अणुत्तरे जाव केवलवरनाणदसणे समुप्पन्ने, जाव जाण-माणे पाममाणे विहरइ ॥१५५॥

पासस्स ण अरहओ पुरिसादाणीयस्य अट्ट गणा अट्ट गणहरा हृत्या ॥१५६॥  
—कल्पसूत्र १४८-५६

४२

- (अ) समवायाग २२०, २२१
- (ब) कल्पसूत्र १४९
- (स) आवश्यक नियुक्ति ३८८

- ४३ (अ) उत्तरपुराण ४३
- (ब) पद्मपुराण

४४ पासणाहचरिउ (वादिराज) ९।९।५।५

४५ ह्यमेणत्रम्मिलार्हि जादो हि वाणारसीए पासजिणो ।

—तिलोयपण्णत्ती ४।५।४८

४६ मुणिसुव्वओ य अरिहा, अरिट्ठनेमी य गोयमगुत्ता । सेसा तित्थयरा खलु कासवगुत्ता मुणेयव्वा —आवश्यक नियुक्ति ३८१

४७ वाराणस्यामभूत् विश्वसेन काश्यपगोत्रज  
—उत्तरपुराण ७३-७५

४८ णाहोगवमेसु वि वीरपासो —तिलोयपण्णत्ती ४।५।५०

४९ त्रिषण्टिशलाकापुरुषचरित ९।३ पृष्ठ ३४८

- ५० इक्ष्वकुवस सभूय भूवइ भाल तिलय भूओ आरासेणो नाम नरवई  
—सिरिपासनाहचरिय प्र० ३ पृष्ठ १३४
- ५१ (अ) सप्प सयणे जणणी, त पामइ तमसि तेण पासजिणो ।  
—आवश्यक नियुक्ति १०९८  
(व) त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित १।२।४७१  
(स) पासोवसप्पिण सुमिणयम्मि सप्प पलोइत्था  
—सिरिपासनाहचरिय ११ प्र ३ पृष्ठ ११०
५२. (अ) सई सुखइ पासु यवेवि णाउ  
—पासणाहचरिउ ( पद्यकीर्ति ) ८।२३।७०  
(व) पाइर्वाभिधान कृत्वास्त्य . । उत्तरपुराण ७३।९२
- ५३ (अ) वीर अरिट्ठनेमि पास मल्लि च वासुपुज्ज च ।  
ए ए मुत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥  
रायकुलेमुअवि जाया विमुद्धवसेमु खत्तिअकुलेयु ।  
न य इत्थिआभिसेआ कुमारवासमि पव्वइआ ।  
( अच्छआ पाठ भी मिलता है )  
—आवश्यकनियुक्ति २२१-२२२
- (व) मल्ली, अरिट्ठनेमी, पासो वीरो य वासुपुज्जो  
ए ए कुमारसीहा गेहाओ निग्गया जिणवरिन्दा ।  
सेसा वि हू रायाणो पुहई भोत्तूण निक्खन्ता ॥  
—पउमचरिय (विमलसूरि) २२ पृ० ९२
- (स) वासुपुज्जो महावीरो मल्लि पाइर्वो यदुत्तम ।  
कुमारा निगंता गेहात् पृथिवीपत्तयोऽपरे ॥  
—पद्यपुराण २०।६७
- (द) पञ्चाना तु कुमाराना राज्ञा शेषजिनेशिनाम्  
—हरिवंश ६०।२१४ (माणिक्यचन्द्र ग्रन्थमाला)
- (ध) णेमी मल्लीवीरो कुमारकालम्मि वासुपुज्जो य ।  
पामो वि गहिदत्तवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि ।  
—तिलोयपण्णत्ती ४।६७०



विशेष—आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उपर्युक्त तीनों दिगम्बर ग्रन्थों में कुमार अवस्था का तात्पर्य राजा नहीं बनना ही सिद्ध होता है क्योंकि इन तीनों ग्रन्थों में अगले चरण में कहा गया है कि शेष ने राज्य किया। जबकि श्वे० परम्परा = ग्रन्थ आवश्यकनियुक्ति में अगली गाथा का पाठ 'इतियआभिसेया' माने तो कुमार का अर्थ अविवाहित अधिक सगत लगता है। इस प्रकार मूल ग्रन्थ उनकी अपनी परम्परागत मान्यताओं से भिन्न बात कहते हैं।

५४ समणस्स ण भगवओ महावीरस्स भज्जा 'जसोया' कोडिण्णा-  
गोत्तेण ।—आचाराग (मधुकर मुनि) २।१५।७४४

५५ चउपन्नमहापुरिसचरिय २६१

५६ त्रिषष्टिगलाकापुरुपचरित्र ९।३

५७ मिरिपामणाहचरिय ३।१६२-६३

५८ पामणाहचरिउ (पद्मकीर्ति) सन्धि ११-१२

५९ चउपन्नमहापुरिसचरिय २६२

द्रष्टव्य—कमठ सम्बन्धी घटना के साहित्यिक माक्ष्य ८वीं-९वीं शताब्दी के पूर्व के नहीं है—जबकि मूर्तिकला में पार्श्व के उपसर्गों का चित्रण ६ठी शताब्दी से मिलने लगता है—यद्यपि वे नागोद्धार की घटना के प्रबल साक्ष्य नहीं माने जा सकते हैं।

६० पामणाहचरिउ १०।१३।११०-११२

६१ उत्तरपुराण ७३।९६-११७

६२ (अ) देखें—भगवान् पार्श्व देवेन्द्रमुनि शास्त्री, पृ० ८०-८३।

(व) नागी नागश्च सम्प्राप्तशमभावो कुमारत

वभूवतुहीन्द्रश्च तत्पत्नी च पृथुश्रियौ

ततस्त्रिशत्समामानकुमार समये गते ॥

—उत्तरपुराण ७३।११८-१९ पृ० ४३३-३७

६३. (अ) धरणस्स ण नागकुमारिदस्स नागकुमारन्नो छ अग्ग-  
महिंसीओ पण्णत्ताओ त जहा—आला, सक्का, सतेरा,  
सोयामणा इदा धणविज्जुया ।—स्थानाग ३५

(ब) .....त जहा १ इला २ सुक्का, ३ सतारा ४ सोदामिणी  
५ इदा ६ घणविज्जुया । —भगवती १०।५

(स) इला ... एव कमा मतेरा, सोयामणी, इन्दा, घणा, विज्जु  
या वि सन्वाओ एयाओ धरणस्स अग्गयहिंसीओ ।

—ज्ञाता० २।३।१-६

(ज्ञातव्य है कि ज्ञाता मे 'सुक्का' का उल्लेख नहीं उसके  
स्थान पर घना-विद्युता को अलग-अलग करके ६ को सख्या  
पूरी की गई है)

६४ भगवान् पार्श्व—देवेन्द्रमुनि शास्त्री, पृ० ८६

६५ महारायगिहाइसु मुणओ खित्तारिएसु विहरिएसु ।

उमभो नेभी पासो वीरो अ अणारिएसु पि ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति २३४

६६ कुरुकोशलकाशी सुह्यावती पुङ्गु मालवान् ।

अग-वग कलिगाख्य पचालमगघ्नाभिघ्नान् ॥

विदर्भ भद्र, शाख्य दर्शणोदीन बहुन्जिन ।

विहार महाभूत्या सन्मार्गदेशिनोद्यत ॥

—सकलकीर्ति, पार्श्वनाथचरित्र २३, १८, १९, १५।७६-८५

६७ (अ) समवाओ ८।८, ९।४, १६।४, २३।३-४, २४।१, ३०।६,

३८।१, ७०।२, ९५।३, १०४।४

(ब) कल्पसूत्र, १४९-१५६

(स) आवश्यकनिर्युक्ति २२१, २२२, २५०, २५६, २९०, ३२५,  
३८१.

(द) तिलोयपण्णत्ती ४।५४८, ५७६, ६६६

६८ चउपन्नमहापुरिसचरिय ५३ पृ० २४५-२६९

६९ तिलोयपण्णत्ति चउत्थोमहाघियारो

७० (अ) देखें पार्श्वाम्युदय जिनसेन

(ब) उत्तरपुराण (गुणभद्र) पर्व ७३

- ७१-नासाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे, न तर्कवादे न च तत्त्ववादे ।  
न पक्षसेवाश्रयेन मुक्ति, कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव ॥
- ७२ इसिभासियाइ (ऋषिभाषित)—अध्ययन ३१
- ७३ उत्तराध्ययन, अध्याय २३
- ७४ अहं पि ण गोयमा । एवमाइक्खामि, भासामि, पण्णवेमि, परू-  
वेमि—भगवती २।५।११०
- ७५ राजप्रश्नीय सूत्र १६७-१९०
- ७६ (अ) सत्रकृताग २।७।८१  
(ब) उत्तराध्ययन, अध्ययन २३ ।  
(स) आवश्यकनियुक्ति १२४१-१२४३
- ७७ इसिभासियाइ, अध्ययन ३१
- ७८ वही
- ७९ वही
- ८० सूत्रकृताग २।७।७१-८१
- ८१ भगवती ९।३२।३७९
- ८२ इसिभासियाइ, अध्ययन ३१
- ८३ भगवती १०।९।७६
- ८४ भगवती २।५।११०
- ८५ देखें—उत्तराध्ययन २३।३५-७१
- ८६ वही
- ८७ उत्तराध्ययन २३।१३, देखें—इसी गाथा की शान्त्याचार्य की टीका
- ८८ निगन्था एक साटका मज्झिमनिकाय महासिंहनादसुत्त १।१।२
- ८९ सव्वे वि एमइसेण निगया जिणवरा—समवायाग प्रकीर्णक  
समवाय २२६।१
- ९१ जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं परिवुसिते पायचउत्थेहिं तस्स ण णो ए व  
भवति—चउत्थ वत्थ जाइस्सामि ।  
अहं पुण एव जाणेज्जा उवातिक्कते खलु हेमते, गिम्हे पड्विण्णे  
अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिट्ठवेज्जा, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ  
परिट्ठवेत्ता अदुवा सतरत्तरे अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे,

सदुवा अचले । लाघविय आगममाणे । तवे से अभिसमण्णगते  
भवति । जहेत भगवता पवेदित तमेव नभिसभेच्छा, सध्वतो  
सन्नताण नम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

—आनाराम १।८।४।२१३-१४

९२ (अ) अविभापित-अध्याय ३१

(ब) चाउज्जामो व जो धम्मो

जो इमो पचत्तिगित्तां । उत्तनाध्ययन २३।१०

(स) पचजमा पठमतिमज्जिणाण नेमाण चत्तारि ।

—आवश्यकनियुक्ति २३६

९३ एवंणे उ पामत्या, पन्नवति अणारिया ।

इत्थीवत्तगया वाला, जिणतागणपरम्मगुहा ॥

जहा गड पिलाग या, परिपीलेज्ज मुदुत्तग ।

एव विन्नवणित्थीसु, दोसां तरप कओ गिया ।

—सूत्रश्रुताग १।३।४।९-१०

९४ सूत्रश्रुताग १।६।२८

९५ अहावने छट्ठे भते । वाए राई भोयणाओ वेरमण— दशर्वान्तिक  
४।१६

९६ (अ) तए ण ने उरए पेठालपुत्ते समणस्स भगवओ महाचीरस्स  
अणिए चाउज्जामाओ धम्माओ पचमहज्जइय नपट्टिकमण  
धम्म उवनपजित्ता ण विहरद ।—सूत्रश्रुताग २।७।८१

(ब) तए ण मे कालगवेशियपुत्ते 'सपट्टिकमण धम्म उवसप-  
जित्ताण विहरद ।—ब्याख्याप्रज्ञप्तिगूत्र १।९।२३

९७ (अ) पठमतिमाण दृविगप्पो । सेताण सामइओ ।

—आवश्यकनियुक्ति २३६,

'पठमतिमाण दृविगप्पो'त्ति सामायिकच्छेदोपस्थापना-  
विकल्प ॥—आवश्यकनियुक्ति, हरिभद्रीयवृत्ति. २३६

(व) सामाज्यचारित् छओवट्टाण च परिहार ।  
 तह सुहुमसपराय अहखाय पच चरणाइ ॥  
 दुणह पण इअराण तिल्लि उ सामाज्यसुहुमऽहक्खाया ।  
 —२८२-८३ (अभिधान २, जेन्द्र पृ० २२६६)

१८ (अ) सपडिक्कमणो घम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।  
 मज्झिमयाण जिणाण कारणजाए पडिक्कमण ॥  
 जो जाहे आवन्नो, साहू अन्नयरयमि ठाणमि ।  
 सो ताहे पडिक्कमई, मज्झिमयाण जिणवराण ॥  
 बावीसं तित्थयरा, मामाज्यसजम उवइसति ।  
 छेओवट्टावणय पुण, वयन्ति उसभो य वीरो य ॥  
 —आवश्यकनियुक्ति १२४१-१२४३ -

(व) चउठाणठिओ कप्पो, छहिं ठाणेहिं अट्टिओ ।  
 एमो धूयरय कप्पो, दसट्टाणपनिट्टिओ ॥६३५९॥  
 चउहिं ठिता छहिं अठिता, पढमा विनिया ठिना दसविहम्मि ।  
 वहमाणा णिव्विसगा, जेहि वह ते उ णिव्विट्टा ॥६३६०॥  
 सिज्जायरपिंडे या, चाउज्जामे य पुरिसजेट्टे य ।  
 कितिकम्मस्स य करणे, चत्तारि अवट्टिया कप्पा ॥६३६१॥  
 आचेलक्कुट्टेसिय, सपडिक्कमणे य रायपिंडे य ।  
 मास पज्जोसवणा, छडप्पेतऽणवट्टिता कप्पा ॥६३६२॥  
 दसठाणठित्तो कप्पो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।  
 एसो धुतरत कप्पो, दसठाणपतिट्टित्तो होति ॥६३६३॥  
 आचेलक्कुट्टेसिय, सिज्जायर रायपिंड कितिकम्मे ।  
 वत जेट्टु पडिक्कमणे, मास-पज्जोसवणकप्पे ॥६३६४॥  
 दुविहो होति अचेलो, सताचेलो असतचेलो य ।  
 तित्थगर असतचेला, सताचेला भवे सेसा ॥६३६५॥  
 सीमावेडियपृत्त, णदिउत्तरणम्मि नगय वेंति ।  
 जुण्णेहि णगिगया मी, तुर सालिय । देहि मे पोत्ति ॥६३६६॥  
 —वृहत्कल्पसूत्रभाष्य, षष्ठविभाग भाष्यगाथा ६३५९-६३६६  
 प्रकाशक श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर सन् १९४२

तुलनीय

अच्वेलक्कुद्देसियसेज्जाहररायपिंड किदियम्म ।  
वद जेट्ट पडिक्कमण मास पज्जो समणक्कप्पो ॥१८॥  
मूलाचार—समयसाराधिकार १८

(स) जुन्नेहिं खडिएहि य, असव्वतणुपाउतेहिं ण य णिच्च ।  
सतेहिं वि णिग्गथा, अचेलगा होति चेलेहिं ॥६३६७॥  
एव दुग्गत-पहिता, अचेलगा होति ते भवे बुद्धी ।  
ते खलु असततीए, धरेति ण तु धम्मबुद्धीए ॥६३६८॥  
आचेलक्को धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।  
मज्झिमगाण जिणाण, होति अचेलो सचेलो वा ॥६३६९॥  
वृहत्कल्पसूत्र भाष्य-पष्ठ उद्देश

९९ (अ) तेण काले ण तेण समए ण 'पासावच्चिज्जे कालासवेसिय-  
पुत्ते णामे अणगारे । —भगवती ११९

(व) तेण कालेण पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो ।  
—भगवती ५१९

(स) महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासगा  
—आचाराग २१९५१५

१०० एवमेगे उ पासत्या—सूत्रकृताग १।३।४।९

१०१ वही

१०२ मिथ्यात्वादयो वन्धहेनव पाशा इव पाशास्तेपु तिष्ठतीति  
पाशस्थ । प्रवचनसारोद्धार गाथा १०४, वृत्ति पत्र २५

१०३ (अ) सदनुष्ठानात् पार्श्वे तिष्ठन्तीति पार्श्वस्था ।  
—सूत्रकृताग, शीलाक टीका १।३।४।९ की टीका

(व) पार्श्वे—तटे ज्ञानादीना यस्तिष्ठति स पार्श्वस्थ ।  
—प्रवचनसारोद्धार गाथा १०४, वृत्ति पत्र २५ ।

१०४ चरित्रसार

१०५ पन्थान पश्यन्नपि तत्समीपेऽन्येन कश्चिद् गच्छति, यथासौ  
मार्गपार्श्वस्थ. एव निरतिचारसयममार्गं जानन्नपि न तत्र

वर्तते, किंतु सयममार्गपार्श्वे तिष्ठति नैकान्नेनासयत्, न च निरतिचारसयम सोऽभिधीयते पार्श्वस्थ इति । गय्याघरपिण्ड-मभिहित नित्य च पिण्ड भुङ्क्ते पूर्वापरकालयोर्दातृसस्तव करोति, उत्पादनैषणादोषदुष्ट वा भुङ्क्ते, नित्यमेकस्या वसती-वसति, एकस्मिन्नेव मस्तरे शेते, एकस्मिन्नेव क्षेत्रे वसति । गृहिणा गृहाभ्यन्तरे निषद्या करोति, गृहस्थोपकरणैर्व्यहरति दु प्रतिलेखमप्रतिलेख वा गृह्णाति, सूचीकर्तारिनखच्छेदमदशन-पट्टिकाक्षुरकर्णशोधनाजिनग्राही, सीवनप्रक्षालनावधूननरञ्ज-नादिवहुपरिकर्मव्यापृतश्च वा पार्श्वस्थ । क्षारचूर्णं सौवीरलवण-सर्पिरित्यादिक अनागाढकारणेऽपि गृहीत्वा स्थापयन् पार्श्वस्थ । रात्रौ यथेष्ट शेते, सस्तर च यथाकाम बहुतर करोति । उपकरणवकुशो देहवकुश — दिवसे वा शेते च य पार्श्वस्थ । पदप्रक्षालन भ्रक्षण वा यत्कारणमन्तरेण करोति, यश्च गणोप-जीवी तृणपञ्चकसेवापरश्च पार्श्वस्थ । अयमत्र सक्षेप — अयोग्य सुखशीलतया यो निषेवते कारणमन्तरेण च सर्वथा पार्श्वस्थ । —भगवती आराधना गाथा १९४४ की टीका ।

- १०६ पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्था ।  
—तत्त्वार्थसूत्र १।४८
- १०७ एवमेगे उ पासत्था मिच्छादिट्ठी अणारिया ।  
अज्ज्ञोववण्णा कामेहि पूयणा इव तरुणए ।  
—सूत्रकृताग १।३।४।१३-
- १०८ तए ण सा काली अज्जा पासत्था पासत्थविहारी, ओसण्णा ओसण्णविहारी, कुसीला कुसीलविहारी, अहाछदा, अहाछद-विहारी, ससत्ता ससत्तविहारी । —ज्ञाताघर्मकथा २।१।१।३०
- १०९ भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासगा यावि होत्था । —आचाराग २।१।१।१५
- ११० उद्दए पेढालपुत्ते भगवपासावच्चिज्जे । —सूत्रकृताग २।१७-
- १११ पासावच्चिज्जे गगेए नाम अणगारे । —भगवती ९।३२
- ११२ पासावच्चिज्जे कालासेवेसियपुत्ते नाम अणगारे ।  
—भगवती १०।९

- ११३ पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो—भगवती ५१९
- ११४ इस प्रसंग मे चार पार्श्वपत्य स्थविरो का उल्लेख है—कालिय-  
पुत्र, मेहिल, आनन्दरक्षित और काश्यप । —भगवती २१५
- ११५ भगवती २१५
- ११६ राजप्रश्नीय
- ११७ पट्टावली समुच्चय—उपदेशगच्छीय पट्टावली, पृ० १८४
- ११८ दीघनिकाय—पयामीसुत्त
११९. तत्थ कुमाराए सनिवेसे कूवणओ णाम कुभकारो, तस्स कु भा-  
रावणे पासावच्चिज्जा मुणिवदा णाम थेरा बहुसुता बहुपरि-  
वारा, ते तत्थ परिवसति—आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्ध, पृ० २८५,  
आवश्यकनिर्युक्ति ४७७
- १२० पच्छा तवाय णाम गाम ए ति, तत्थ णदिसेणा णाम थेरा बहु-  
सुया बहुपरिवारा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पडिकम्म करेति,  
पासावच्चिज्जा इमेवि ब्राहि पडिम ठिता, गोसालो अतिगतो  
ते आयरिया तह्विस चउक्के पडिम ठायति, पच्छा तर्हि  
आरक्खियपुत्तेण हिडतेण चोरोत्ति भल्लएण आहतो, कैवल-  
णाण—आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्ध, पृ० २९१
- १२१ तत्थ य उप्पलो नाम पच्छाकडो परिव्वाओ पासावच्चिज्जो  
नेमित्तिओ भोमउप्पात्तसिमिण तल्लिक्ख-अङ्ग-सरलक्खण-वज्जण  
अद्दु ग-महानिमित्त-जाणओ जणस्स सोऊण चित्तेति ।  
—वही पृ० २७३
१२२. (अ) आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्ध, पृ० २९८  
(ब) श्री पार्श्वशिष्या अष्टागनिमित्त ज्ञान पण्डिता गोशालस्य  
मिलित षडमी प्रोज्जितव्रता नाम्ना शोण कालिन्दोऽन्य  
कर्णिकारोऽपुर पुन अच्छिद्रोऽथाग्निवेशामोऽथाजुन  
पञ्चमोत्तर । तेऽप्यारव्युरण्टाग महानिमित्त तस्य सौहृ-  
दात् । —त्रिषष्टि १०।४।१३४-३६
१२३. भगवई १५।७७



१२४ भगवई १५।१०१

१२५ तव्य व नोमाजयतीओ उप्पलन्म्य भनिणीओ पामावच्चिज्जाओ दो पण्चिवाडयातो ण तरति पव्वज्ज काऊण ताहे परिच्चा-  
डयत्त करेति ।

—आवज्यकचूर्णि पूर्वाध्रं पृ० २८६

१२६ नेण कालेण नेण नमएण पामावच्चिज्जे गंगे नाम अणगारे  
जेणेव नमणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छड, तेणेव उवा-  
गच्छित्ता नमणन्म भगवओ महावीरन्म अदूरमामते टिच्चा  
नमण भगव महावीर एव वयामी ।—भगवई १।३२

१२७ वही १।३२।१३८

१२८ पट्टावली नमुच्चय उरकेगच्छ पट्टावली पृ० १७७-१९८, श्री  
चान्द्रि म्मारक ग्रन्थमाला, (गुजरात)

१२९. धेराण धेरभूमिपत्ताण कप्पनि दडए वा, भडए वा, छत्तए वा,  
मत्तए वा, लट्ठिय वा, भिमि वा, चैले वा, चैलचिलिमिलि  
वा, चम्म वा, चम्मकोत्त वा, चम्मपल्लिछएण ।

—व्यवहारनूत्र ८।५

130 On this assumption we can account for the  
division of the Church in Svetambaras and  
Digambaras There was apparently no sudden  
rupture but an original diversity ripened into  
division and in the end brought about the great  
schism

—The Sacred Books of the East, Vol XLV p XXII

१३१ देवें—(अ) भगवानबुद्ध, जीवन और दर्शन—धर्मानन्द कौसम्बी,  
लोकभारती प्रकाशन १९८२ पृ० ७२

(ब) मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त

१३२ पाइयागोरस की सस्था (Society) मुख्य रूप से किसी दर्शन-  
विशेष की पीठ (School) नहीं थी। वास्तव में वह एक

प्रकार का नैतिक धर्म और धार्मिक सघ (order) था। उनमें दो सिद्धान्त प्रमुख थे। पहला आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त और दूसरा भवचक्र अथवा कर्मवाद का सिद्धांत। आत्मा की अमरता में पाइथेगोरस का अटूट विश्वास था। प्राक्तन कर्मों से यह जीवन बना है और इस जीवन में कर्म भविष्य के जीवन का निर्माण करेंगे। ससार जन्म-मरण का चक्र है और मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने कर्तव्यों द्वारा इस भव-चक्र से मुक्ति प्राप्त करे।

पाइथेगोरस के नैतिक विचार पर्याप्त कठोर हैं। उसने अपने सघ के सदस्यों के जीवन में त्याग, तपस्या और सयम पर विशेष ध्यान दिया। मांस खाना बिल्कुल ही वर्जित था। यहाँ तक कि मटर, सेम और लोबिया की फलियों के खाने की भी मनाही थी। विरति, सयम, इन्द्रिय-निग्रह और मित्याचार उनके जीवन के मुख्य अंग थे। वे एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र पहनते थे। उन्होंने बताया कि शरीर आत्मा के लिए एक बन्दी गृह है और हमें उससे मुक्ति का उपाय ढूँढना चाहिए।—ग्रीक दर्शन का वैज्ञानिक इतिहास (प्रो० जगदीश सहाय) पृ० ५८-५० प्रकाशक किताब मण्डल १९६०

१३३ देखें—पट्टावलीसमुच्चय ( दर्शनविजय ), उपकेसगच्छ पट्टावली पृ० १७७-१९४



# आओ बैठें करें विचार

—डा० महेन्द्र सागर प्रचण्डिया

प्राण तत्त्व जो स्वयं पूर्ण है,  
उसके बिना जग अपूर्ण है,  
प्राण तत्त्व पर्याय प्राप्त कर, कहलाता प्राणी ससार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

मुखी स्वर्ग है, दुःखी नारकी,  
चिन्ता पशुगति में सुघार की,  
समाधान के लिए मनुज गति, धर्म-ध्यान जिसका आधार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

हम कर्ता कर्मों के अपने,  
हम ही हैं भोक्ता पक्ष जितने,  
जैसे त्रिए बीज मिलेंगे, वैसे ही पक्ष दो-दो चार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

हम निमित्त को दोषी ठहराते,  
उपादान को काम न लाते,  
दोनों के मयोग साथ से, चला सदा कार्मिक व्यापार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

श्रावक बनता समता श्रम से,  
प्राणी प्रोन्नति पाता क्रम से,  
शुद्ध और शुभ उपयोगों के हैं आवश्यक प्रिय सदाचार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

वसु कर्मों का विश्व खेल है,  
बाहर - भीतर यहाँ जेल है,  
कुशल खिलाड़ी कर्म काट, करता है अपना भव सुघार।  
आओ बैठें करें विचार ॥

**With best Compliments from :**

**FOR YOUR SAFE & EXPEDITIOUS HANDLING OF  
IMPORT & EXPORT CARGOES at Bombay Port**

*Contact :-*

**CHHOTALAL KESHAVJEE SHAH & SONS**

**107, EMCA HOUSE**

**289, Shahid Bhagat Singh Road,**

**Fort Market, Bombay—400 033**

**LICENSED CUSTOM HOUSE AGENTS**


**&**

**BANK'S MUCCADAM**

**TO**

**LEADING BANKS,**

**COMMERCIAL & INDUSTRIAL HOUSES**

 **262193**

**Telex CKSN-11-5434**  
**Telegram SHIPSOON**

**LICENSED CLEARING, FORWARDING, SHIPPING,  
WAREHOUSING & CLAIM RECOVERY AGENTS**

With best Compliments from .

USE  
**CHATONS**

*For Vanity Wear and Costumes Jewellery*

*Chatons Private Limited*

23, Joliy Maker Chambers No. 1

2nd Floor, Nariman Point

Bombay-400 021

Manufacturers of :

QUALITY CHATONS & RAINBOW 'IRIS STONES'

VACUUM METALLISER OF PLASTICS

GLASS & METAL ARTICLES

*Works*

*Andra.nagar, Ghodbunder Road, BOMBAY-68 (W B )*

PHONE 242715 661789

# **USE GEE-FLO REFILLS**

**FOR  
SMOOTH WRITINGS**



*Manufactured by :*

**LION PENCILS PVT. LTD.**

**23, Nariman Bhavan**

**2nd Floor, 227 Backbay Reclamation**

**Nariman Point, BOMBAY-400021**

**Phone 230005-241765**

**Cable JOCELYN**